

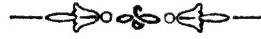
श्रीभक्तामरस्तोत्रपादपूर्तिरूपस्य

काव्यसङ्ग्रहस्य प्रथमो विभागः

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिकृतवीरभक्तामर—
श्रीभावप्रभसूरिरचितनेमिभक्तामरस्तोत्रद्वयम्
स्वोपज्ञटीकासमलङ्कृतम्

श्रीमानतुङ्गसूरिसंदृब्धभक्तामरस्तोत्र-श्रीधर्मघोषसूरिप्रणीतगिरिनार-
गिरीश्वरकल्परूपपरिशिष्टद्वयान्वितम् ।

गुर्जरभाषानुवादविवरणादिपरिष्कृतं संशोधितं च
कापडियेत्युपाह्वश्रीरसिकदासतनुजनुषा हीरालालेन ।

प्रसिद्धिकारकः—

शाह वेणीचन्द्र सूरचन्द्र ।

कार्यवाहिनी—

श्रीमती आगमोदयसमितिः ।

वि. सं. १९८२]

वीरसंवत् २४५२

[इ. स. १९२६]

प्रतयः १२५०

पण्यं रूप्यकत्रयम् ।

Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Printing Press,
318 A, Thakurdwar, Bombay.

Published by Shah Venichand Surchand for Shree Agamodaya Samiti
at the Office of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund,
114/116 Javeri Bazar, Bombay.

શ્રીભક્તામર-સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપ

કાવ્ય-સંગ્રહનો પ્રથમ વિભાગ.

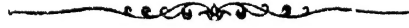
ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત વીર-ભક્તામર

તથા

શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિ-ભક્તામર

તેમજ પરિશિષ્ટ તરીકે

શ્રીભક્તામર-સ્તોત્ર તથા શ્રીગિરિનાર-ગિરીશ્વર-કલ્પ.

સંશોધન, ભાષાન્તર તથા વિવેચન કરનાર

પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.,

ન્યાયકુસુમાંજલિ તથા શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણિના અનુવાદક.

પ્રસિદ્ધ કર્તા—

શ્રીઆગમોદયસમિતિ તરફથી

શાહ વેણીચંદ સૂરચંદ, મુંબાઇ.

પ્રથમ આવૃત્તિ—પ્રતિ ૧૨૫૦

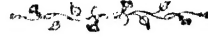
[વિક્રમ સંવત ૧૯૮૨]

વીર સંવત ૨૪૫૨

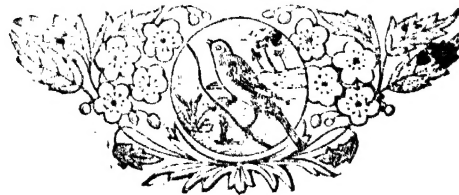
[ઇ. સ. ૧૯૨૬]

મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષયાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	શ્રીવિજયકમલસૂરીશ્વરના શિષ્ય-રત્ન જ્યોતિઃશાસ્ત્રપારંગત શ્રીવિજય- દાનસૂરિનો અભિપ્રાય.	૫
૨	આમુખ્ય	૭-૯
૩	પ્રસ્તાવના....	(૧)-(૨)
૪	ઉપોદ્ધાત....	(૩)-(૧૦)
૫	વિષય-સૂચી	(૧૧)-(૧૩)
૬	શુદ્ધિ-પત્ર	(૧૪)-(૧૫)
૭	ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત વીર-ભક્તામર	૧-૧૦
૮	શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિ-ભક્તામર	૧૧-૧૮
૯	વીર-ભક્તામર સ્વોપજ્ઞ ટીકા, અન્વય, શબ્દાર્થ, શ્લોકાર્થ અને સ્પષ્ટીકરણ સહિત.	૧-૯૨
૧૦	નેમિ-ભક્તામર સ્વોપજ્ઞ ટીકા, અન્વય, શબ્દાર્થ, શ્લોકાર્થ અને સ્પષ્ટીકરણ સહિત.	૯૩-૧૬૪
૧૧	શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્ર	૧૬૫-૧૭૩
૧૨	શ્રીધર્મધોષસૂરિકૃત ગિરિનાર-ગિરીશ્વર-કદમ્બ તેમજ તેનો અનુવાદ	૧૭૫-૧૮૦
૧૩	સ્પષ્ટીકરણમાં સાધનરૂપ અન્યોની સૂચી	૧૮૧-૧૮૩
૧૪	શ્રીઆગમોદય સમિતિ તરફથી બહાર પડેલા અન્યોની યાદી (ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં)	૧૮૫-૧૮૬
૧૫	શ્રીખડ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી બહાર પડેલા અન્યોની યાદી (ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં)	૧૯૦-૧૯૭

શ્રીસર્વજ્ઞાય નમઃ

આમુખ

શ્રીમદ્ભાનતુંગ રિઝે ચમત્કારિક શ્રીભક્તામરસ્તોત્ર રચ્યું છે. આ સ્તોત્ર શ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર બન્ને સંપ્રદાયને અતિમાન્ય લેવાથી તેના ઉપર જટલી ટીકાઓ ઉપલબ્ધ થાય છે, તેટલી બીજાં સ્તોત્રો ઉપર જોવામાં આવતી નથી તેમજ એની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યો જટલાં દૃગ્ગોચર થાય છે તેટલાં બીજાં સ્તોત્રોના સમસ્યારૂપ કાવ્યો જોવામાં આવતાં નથી. આ ઉપરાંત આ કાવ્યની વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે આના દરેક શ્લોકને લગતાં ગૂઢાં ગૂઢાં યન્ત્રો અને મન્ત્રો પણ ઉપલબ્ધ છે.

જૈનોના મોટા ભાગનું મન્તવ્ય એવું છે કે—“ ભક્તામરના અંત સિવાયના ચરણો ઉપર પણ સમસ્યારૂપ કાવ્યો રચાયેલાં છે.” પરંતુ અમારી પૂરતી તપાસમાં અમને આવાં કાવ્યો પ્રાપ્ત થયાં નથી, પણ માત્ર અંતિમ ચરણની પાદપૂર્તિરૂપ છ કાવ્યો ઉપલબ્ધ થયાં છે (એની વિશેષ વિગત માટે ૨૭ મું પૃષ્ઠ જુઓ) જમાંથી આ અંથમાં ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિવિરચિત વીરભક્તામર તથા શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિભક્તામર એમ બે સમસ્યા-કાવ્યો તેમજ પરિશિષ્ટમાં મૂલ્ય ભક્તામર અને અનુવાદસહિત ગિરનારકદ્મ પાઠકવર્ગ સમક્ષ રજુ કરતાં અમોને પરમ આહ્વાદ થાય છે.

આના બીજા વિભાગમાં શ્રીધર્મસિંહસૂરિરચિત સરસ્વતીભક્તામર અને મુનિવર્ય શ્રીકીર્તિદિમળકૃત શાન્તિભક્તામર છપાવવા શરૂ થયેલાં છે, જ્યારે ત્રીજા વિભાગમાં ઉપાધ્યાય શ્રીસમયસુન્દરગણિકૃત ઋષભભક્તામર અને મુનિરાજ શ્રીરત્નસિંહકૃત નેમિભક્તામર (પ્રાણપ્રિય કાવ્ય) પ્રસિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન આદરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રથમ વિભાગમાં પ્રસિદ્ધ કરેલા સદીક કાવ્યો અગાઉ શ્રીચશોવિજયજી જૈન પાઠશાળા (મહેસાણા) તરફથી બહાર પડ્યાં હતાં જોના ઉપયોગ કરવાની શેઠ વેણીચંદ સૂરચંદ, સેક્રેટરી શ્રીચશોવિજયજી જૈન પાઠશાળાએ અમને રજૂ આપી હતી. એ ઉપરથી અમે વીરભક્તામર બીજી હસ્ત-લિખિત પ્રતિના અભાવે તૈયાર કરાવ્યું છે અને તે માટે અમે એ સંસ્થાના ઋણી છીએ.

નેમિભક્તામરની હસ્ત-લિખિત પ્રતિ અમોને મુનિરાજ હંસવિજયજી તરફથી મળી હતી જે બદલ એઓશ્રીના પણ અમે ઋણી છીએ.

આ અમૂલ્ય અંથનું સંશોધનાદિક કાર્ય સુરતવાસ્તવ્ય, પરમ જૈનધર્માવલંબી તેમજ શ્રીમદ્ વિજયાનન્દસૂરીશ્વર (આત્મારામજી મહારાજ) અને મુનિરાજ શ્રીહર્ષવિજયને ગુરૂ તરીકે પૂજનારા અને તેઓશ્રીના પાદસેવનથી જૈનધર્મના તીવ્ર અનુરાગી સ્વર્ગસ્થ રા. રસિકદાસ વરજદાસ કાપડિયાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ એમ. એ. દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું છે. એઓએ પ્રસ્તાવના અને ઉપોદ્ધાતમાં કર્તાઓના જીવન તથા અન્ય સહાયકો વગેરેના સંબંધમાં સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે એટલે તત્સંબંધે અત્રે લખવું અમે ઉચિત ધારતા નથી.

આગમોદયસમિતિ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં મોટે ભાગે મૂળ ગ્રંથો બહાર પડતા હતા. પરંતુ સં ૧૯૭૮ ની રતલામની સભામાં ભાષાન્તર આદિ છપાવવાનો ઠરાવ થયેલો હોવાથી તદ્દનુસાર અમે વિશેષાવશ્યક ભાષાન્તર ૧ લો ભાગ બહાર પાડ્યો હતો અને જોને ૨ જો ભાગ પણ અમે શીડા સમયમાં બહાર પાડવાના છીએ.

વિશેષાવશ્યકનું ભાષાન્તર માત્ર ભાષાન્તર તરીકેજ બહાર પાડવાનું બની શક્યું હતું, જ્યારે આ ગ્રંથને જૈન તેમજ જૈનેતર ખંનેને અતિ ઉપયોગી થાય તેવી રીતે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો છે.

સંસ્કૃતના અદ્ય અભ્યાસીઓને સુગમતા થઈ પડે તેટલા માટે અન્વય અને શબ્દાર્થ તેમજ જિનસિદ્ધાંતોથી અપરિચિત વર્ગને સહાયભૂત અને સરળતાથી સમજી શકાય તેટલા માટે સ્પષ્ટીકરણ બનતી કાળજી પૂર્વક તૈયાર કરાવ્યાં છે.

અમારા પ્રયાસની સફળતા પાઠક વર્ગની પસંદગી ઉપર તેમજ આ ગ્રંથના લેવાતા લાભ ઉપર રહેલી હોવાથી આ સંબંધે વિશેષ નિવેદન કરવાનું બાકી રહેતું નથી. પરંતુ જો આ પદ્ધતિ વિશેષ ઉપયોગી માલૂમ પડશે તો ભવિષ્યમાં આવી પદ્ધતિથી બીજા ગ્રંથો બહાર પાડવા અમારી પ્રયત્ન ધર્યા છે.

આવા ગ્રંથો સંબંધે કાંઈ ન્યૂનતા આદિ માલૂમ પડે, તેમજ બીજી કાંઈ વિશેષ માહિતી દાખલ કરવાની રહી ગયેલી માલૂમ પડે તેમજ અન્ય પણ કાંઈ સૂચના કરવાની થોડી લાગે તે જો પાઠકવર્ગ તરફથી અમને જણાવવામાં આવશે તો ભવિષ્યના ગ્રંથોમાં તેવો સુધારો કરવા અવશ્ય બનતું કરીશું. વિશેષમાં ઉપર સૂચવેલી છ પાદપૂર્ત્તિષ્ઠ કૃતિઓ ઉપરાંતની, વિશેષ પાદપૂર્ત્તિષ્ઠ કૃતિઓની પ્રતિઓ જમની પાસે હાથ અગર ક્યાં છે તેની માહિતી હોય તે અમને જણાવવામાં આવેથી તે પણ પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન સેવવામાં આવશે.

અત્યાર સુધીના ગ્રંથો પોથી આકારમાં એટલે સુપર રોયલ સાઈઝમાં ૧૨ પૈજી આકારે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. વિચારસાર પ્રકરણને ડેમી ૮ પૈજી પુસ્તક આકારે અને વિશેષાવશ્યક ભાષાન્તરને સુપર રોયલ સાઈઝમાં ૮ પૈજી પુસ્તકાકારે અને અંગ્રેજી ગ્રંથો ક્રાઉન ૧૬ પૈજી પુસ્તકાકારે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ ગ્રંથને ક્રાઉન ૮ પૈજી સાઈઝમાં પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે અને એને માટે ૪૮ રતલી કોક્ષલી લાયન લેન્ડર (Croxley Lion Ledger) બતના કાગળો વાપરવામાં આવ્યા છે.

જ આગમોદય સમિતિ દ્વારા અપૂર્વ ગ્રંથો બહાર પડ્યા છે તે સમિતિનો સામાન્ય ઇતિહાસ આપવો એ અસ્થાને લેખાશે નહિ.

સ્થાપના—

આ સંસ્થાની સ્થાપના અમદાવાદ જીલ્લાના વિરમગામ તાલુકાના ભોયણી ગામમાં સંવત્ ૧૯૭૧ ના મહાશુદ્ધ ૧૦ (ઇ. સ. ૧૯૧૫ ની જન્યુઆરીની ૨૫ મી તારીખે) ને સોમવારે કરવામાં આવી છે. આ ભોયણી ગામની ખ્યાતિ જૈન સમુદાયમાં ધણી મશહુર છે, કારણકે આ ગામ ૧૯ મા તીર્થંકર શ્રીમદ્દિનાથની યાત્રાનું ધામ છે. પંન્યાસ શ્રીઆનંદસાગર

(આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય શ્રીઆનંદસાગરસૂરિ)ની સૂચનાથી તથા પંન્યાસ શ્રીઆનંદવિજય, (સ્વર્ગસ્થ) પંન્યાસ શ્રીમણિવિજય, પંન્યાસ શ્રીમેઘવિજય (શ્રીવિજયમેઘસૂરિ) અને બીજા જુદા જુદા ગચ્છના અન્ય જૈન સાધુઓ તથા ધણા જૈન ભાઈઓના અભિપ્રાયથી શેઠ વેણીચંદ સૂરચંદ તથા અન્ય ગૃહસ્થોએ આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. તે દિવસ મહિલનાથની પ્રતિષ્ઠાનો હોવાથી ધણા જૈનો તેમજ જૈન સાધુઓ અત્રે એકઠા થયા હતા.

ઉદ્દેશ—

(૧) ગીતાર્થ મુનિરાજ પાસેથી અન્ય મુનિવર્યો આગમોની વાચના લઈ તેનો અભ્યાસ કરી યથાર્થ સદ્બોધ મેળવે તથા (૨) વિદ્વાન્ મુનિરાજોની દૃષ્ટિ હેઠળ શોધાવીને જોઈતી સંખ્યામાં શુદ્ધ પ્રતો છપાવી તેનો પ્રચાર કરી શકાય એ ઉદ્દેશ લક્ષ્યમાં રાખીને આ સંસ્થા સ્થાપવામાં આવી છે.

કાર્ય-સિદ્ધિ—

પહેલા હેતુની પૂર્તિ કરવા માટે પાટણ (ઉત્તર ગુજરાત), (ખેડા જિલ્લામાં) કપડવંજ, અમદાવાદ, સુરત, પાલીતાણા અને (માળવામાં) રતલામમાં આગમોની વાચનાનો પ્રબંધ થોજવામાં આવ્યો હતો. આનો લાભ ધણા સાધુ સાધ્વીઓએ લીધો હતો.

બીજા હેતુની પૂર્ણતા માટે આ સંસ્થાએ આગમ વગેરે જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો છપાવી બહાર પાડ્યાં છે જેની વિગત અંતમાં રજુ કરવામાં આવી છે.

કાર્યવાહક મંડળ—

આ સંસ્થાના સર્વસાધારણ મંડળમાં ધણા સભાસદો છે. તેમાં કાર્યવાહક મંડળના સભાસદો નીચે મુજબ છે.

૧. શેઠ વેણીચંદ સૂરચંદ	મેસાણા
૨. „ મણીલાલ સુરજભલ જવેરી	પાલણપુર
૩. „ હીરાલાલ બકારદાસ	રાધનપુર
૪. „ ભોગીલાલ હાલાભાઈ	પાટણ
૫. „ કુંવરજી આણંદજી કાપડિયા	ભાવનગર
૬. „ ચુનીલાલ છગનલાલ શ્રોફ	સુરત
૭. „ કમળશીભાઈ ગુલાબચંદ	રાધનપુર
૮. „ જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરી	મુંબાઈ

કાર્યાલયો—

થોડા વખત સુધી આ સંસ્થાની ઑફીસ જ્યાં આગમ વાચનાનું કાર્ય થતું હતું ત્યાં રાખવામાં આવતી હતી ને જરૂર પ્રમાણે બીજા સ્થળે સગવડ માટે ફેરવવામાં આવતી હતી. હમણું આ સંસ્થાની મુખ્ય ઑફીસ મુંબાઈમાં જવેરી બજાર નં. ૧૧૪/૧૧૬ ના મકાનમાં રાખવામાં આવેલી છે, જ્યારે આ સંસ્થાની અન્યોના વેચાણ માટેની શાખા સુરત ગોપીપુરા શેઠ દેવચંદ લાલભાઈની ધર્મશાળામાં રાખેલી છે.

મુંબાઈ,
મહાત્માજી-મંજયતી, સંવત ૧૯૮૨
દ્વિતીય ચૈત્ર શુકલ ૧૩, રવિવાર.

જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરી,
માનદ સેક્રેટરી.

* શ્રીયુત હીરાલાલ બકારદાસના થયેલા અચાનક અવસાનની નોંધ લેતાં અમોને અત્યંત દિલગીરી થાય છે. અમે એઓશ્રીના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પરમ શાન્તિ અર્પે એવું ઇચ્છીએ છીએ.

❧~~~~~❧ ❧ પ્રસ્તાવના ❧ ❧~~~~~❧

આ પ્રથમ વિભાગમાં શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની સમ-
સ્યારૂપ વીર-ભક્તામર તથા નેમિ-ભક્તામરનો તેમજ અંતમાં પરિશિષ્ટ તરીકે આપેલા મૂળ
ભક્તામર-સ્તોત્રનો તથા શ્રીગિરનારકદંષ તેમજ તેના ભાષાન્તરનો સમાવેશ કરવામાં
આવ્યો છે. આમાંના વીર-ભક્તામરના ભાષાન્તરાદિકનો પ્રારમ્ભ ઇ. સ. ૧૯૨૩ ના નવેમ્બર
માસની શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સાંસારિક ઉપાધિઓને લીધે તે કાર્ય હું લગભગ
એક વર્ષ સુધી હાથમાં લઈ શક્યો હતો નહિ. ઇ. સ. ૧૯૨૪ ના ડિસેમ્બર માસમાં મેં એ કાર્ય
ફરીથી હાથમાં લીધું અને નાતાલની રજા દરમિયાન તે પૂર્ણ કર્યું એટલુંજ નહિ, પરંતુ મેં નેમિ-
ભક્તામર અને દ્વિતીય વિભાગમાં આપવામાં આવનાર સરસ્વતી-ભક્તામરના ભાષાન્તરા-
દિકની શરૂઆત પણ કરી.

જેમ શ્રીશોભનમુનિવર્યકૃત સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકોને અંગે પદ્મજેદાત્મક અન્વય, શબ્દાર્થ,
શ્લોકાર્થ અને સ્પષ્ટીકરણ તૈયાર કરી તેને સાંગોપાંગ બનાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો હતો તેમ આ બે
કાવ્ય પરત્વે પણ મેં પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ અહિં આ વિશેષતા એ છે કે તે પુસ્તકમાં જેમ પ્રત્યેક
પદ્યનું મેં શીર્ષક (મથાળું) તૈયાર કર્યું હતું તેમ મેં અત્ર કંઈ નથી.

વીર-ભક્તામરના સંબંધમાં તો સ્વયં કવિરાજ ધણે સ્થળે પદ્યોનાં શીર્ષકોનો નિર્દેશ કર્યો
છે, કિન્તુ એટલું તો મારે ઉમેરવું પડશે કે ૧લા, ૨જા, ૨૨મા, ૨૬મા અને ૨૭મા
તેમજ ૨૯મા થી તે ૩૧મા સુધીનાં અને ૩૯મા પદ્યનાં શીર્ષકોનો કવિરાજ ઉલ્લેખ નહિ કરેલો
હોવાથી તે કાર્ય મેં કર્યું છે. આ વાત ધ્યાનમાં આવે તેટલા માટે તેમાં મેં કવિરાજની પદ્ધતિથી
અન્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો છે.

નેમિ-ભક્તામરમાં તો તેના કર્તા શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ ઘણાં પદ્યનું મથાળું બાંધ્યું નથી.
પરંતુ આ કાવ્યનો વિષયજ એવો છે કે તેમ કરવું વાસ્તવિક છે. અથી કરીને તો મેં પણ શીર્ષકો
તેમજ ઘણી વાર સ્પષ્ટીકરણ પણ આપ્યાં નથી.

વીર-ભક્તામર તૈયાર કરવામાં મને શ્રીચશોવિજય જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા
(મહેસાણા) તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રીસ્તોત્રરત્નાકર (પ્રથમ ભાગ) એ નામના પુસ્તક સિવાય
અન્ય કોઈ સાધન મળ્યું નથી, પરંતુ નેમિ-ભક્તામર તૈયાર કરવામાં તો આ પુસ્તક ઉપરાંત
સ્વર્ગસ્થ ન્યાયામ્બોનિધિ શ્રીમાન્ વિજયાનંદસૂરીશ્વર (આત્મારામજી)ના શિષ્ય-વર્ય મુનિ-
રાજ હંસવિજયજી તરફથી મળેલી હસ્તલિખિત પ્રતિનો પણ મેં ઉપયોગ કર્યો છે. આ પ્રતિ

૧ પ્રથમ પરિશિષ્ટમાં ભક્તામર-સ્તોત્ર આપવાનો હતો એ છે કે ખાસ કરીને અજૈન પાઠક-વર્ગને મૂળ
કૃતિ જોવાનો લાભ મળે. દ્વિતીય પરિશિષ્ટ તરીકે શ્રીગિરનારકદંષ આપવાનું કારણ એ છે કે નેમિ-
ભક્તામર કાવ્યના નાયક નેમિનાથનો આ ગિરનાર ગિરિ સાથે વિશેષ સંબંધ છે, કેમકે ત્યાં તેમનાં ત્રણ કલ્યા-
ણકો થયાં છે.

જેવી જોઈએ તેવી શુદ્ધ નથી. ફક્ત અક્ષરોજ ખૂટે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ એક બે સ્થળે તો આખી પંક્તિની પંક્તિ દષ્ટિ-ગોચર થતી નથી. ૧૯ મો શ્લોક પણ ત્યાં આપેલો નથી.

આ પ્રમાણેની આ પ્રતિમાં અપૂર્ણતા હોવા છતાં પણ એકંદર રીતે તે મને સહાયભૂત થઈ પડી છે, કેમકે મુદ્રિત પુસ્તકમાં આવતા પાઠો સાથે સરખામણી કરી પાઠાન્તરો આપવામાં તેમજ મુદ્રિત પુસ્તકમાં પણ કેટલેક સ્થલે જ પાઠો હોવા જોઈએ તે ત્યાં હતા નહિ તેવે સ્થલે હું આ પ્રતિનો ઉપયોગ કરી શક્યો છું. આ ત્રિપાઠી પ્રતિ છે. મધ્યમાં મૂળ શ્લોકો આપેલા છે અને ઉપર નીચે ટીકા આપી છે. આમાં બધાં મળીને ૧૪ પત્રો છે. પ્રત્યેક પત્રમાં બંને બાજુએ સરેરાસ સોળ સોળ લીટીઓ છે અને પ્રત્યેક લીટીમાં ચાળીસ ચાળીસ અક્ષરો છે. વળી સં૦ ૧૭૮૪ માં લખાયેલી પ્રતિ ઉપરથી સં૦ ૧૯૬૦ માં આ પ્રતિ લખવામાં આવી છે એમ આ પ્રતિના શ્લોકાન્તમાં આપેલા ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

વીર-ભક્તામર તેમજ નેમિ-ભક્તામરના ભાષાંતરાદિકની સંપૂર્ણ પ્રેસ-કૉપી તૈયાર કરીને તે મેં શ્રીયુત જીવણચંદ્ર સાકરચંદ્ર ઝવેરીની સૂચના અનુસાર આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય આનન્દસાગરસૂરિજી ઉપર મોકલી આપી હતી. તેઓશ્રીએ પોતાના શિષ્ય માણિક્યસાગરજી દ્વારા આ સાઘન્ત તપાસી મોકલવા કૃપા કરી હતી. આ પ્રેસ-કૉપી પાછી મળતાં ઇ. સ. ૧૯૨૫ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં તે કણાઉટક મુદ્રણાલયમાં છાપવા આપવામાં આવી હતી. પહેલી વારનું મુદ્ર હું બંને તપાસતો હતો. શ્રીમાન્ જીવણચંદ્રની સૂચના મુજબ બીજી વારના મુદ્રની એક નકલ આનન્દસાગરસૂરિજી ઉપર અને બીજી નકલ અનુયોગાચાર્ય (પં૦) ક્ષાન્તિવિજયજી ઉપર મોકલવામાં આવતી હતી. ક્ષાન્તિવિજયજી તરફથી આ બીજી નકલ પાછી મળતાં તેમણે કરેલી સચનાઓ તરફ બંનેનું ધ્યાન આપી તેમાં યથાયોગ્ય ફેરફારો કરી તે મુદ્ર હું મુદ્રણાલય ઉપર રવાના કરી છેવટનું મુદ્ર મંગાવતો હતો. એટલામાં આચાર્યશ્રી તરફથી મુદ્ર જોવાઈ આવતાં તદનુસાર છેવટના મુદ્રમાં સુધારાવધારા કરી તે છાપવા માટે મોકલી આપતો હતો. અત્ર મારે એ પણ ઉમેરવું જોઈએ કે ઘણીખરી વાર મને મારા લઘુ બન્ધુ પ્રૌ૦ મણીલાલ તરફથી છેવટનું મુદ્ર તપાસવામાં અને શુદ્ધિપત્ર તૈયાર કરવામાં ૧૬૦૪ વર્ષના સૂરિજી તરફથી સહાય મળી હતી.

અંતમાં આ પુસ્તકને અંગે જે જે વ્યક્તિઓ તરફથી મને મદદ મળી છે, તે તે વ્યક્તિઓનો તદંશે હું આભારી છું એમ નિવેદન કરતો તેમજ મતિ-દોષ કે મુદ્રણ-દોષને લીધે આ પુસ્તકમાં જે ન્યૂનતા દષ્ટિ-ગોચર થતી હોય તે તરફ સજ્જનો ક્ષમા-દષ્ટિ રાખશે એવી તેમને વિજ્ઞપ્તિ કરતો હું આ લઘુ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

ભગતવાડી, ભૂલેશ્વર,

મુંબાઇ.

વીર સંવત્ ૨૪૫૨; કાર્તિક શુક્લ પૂર્ણિમા. }

હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ વીર-ભક્તામરનાં તો બીજી વારનાં સગસ્ત મુદ્રો સાગરાન્દસૂરિજી ઉપર મોકલવામાં આવ્યાં હતાં અને તે તેમની તરફથી જોવાઈને પણ આવ્યાં હતાં. પરંતુ નેમિ-ભક્તામરના સંબંધમાં તો નવ પદો સુધીનાંજ મુદ્રો મેં તેમના ઉપર મોકલાવ્યાં હતાં. બાકીનાં મુદ્રો નહિ મોકલવાનું કારણ એ હતું કે એક તો તેઓએ વિહાર શરૂ કર્યા હતા અને બીજું પ્રેસ-કૉપી તેમની તરફથી સાઘન્ત તપાસાઈને આવી હોવાથી મુદ્ર મોકલવાની ખાસ જરૂર જેવું હતું નહિ, કેમકે પહેલી વારના મુદ્રમાં ભાગ્યેજ સુધારાવધારા કરવામાં આવતા હતા.

ઉપોદ્ધાત

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવાનો હેતુ—

મનુષ્યના સ્વભાવ પરત્વે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે અન્યનું અનુકરણ કરવા—ભલે પછી તે વાસ્તવિક હોય કે અવાસ્તવિક હોય તો પણ તેમ કરવા સામાન્ય મનુષ્યો તો લલચાય છે. જે સાધન દ્વારા એક મનુષ્ય વિદ્યા, કીર્તિ કે ધન સંપાદન કરતો દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, તે સાધનને પ્રાપ્ત કરી તદ્દનુસાર વર્તન કરવા અન્ય તૈયાર થઈ જાય છે. કીર્તિના અર્થી કેટલાક કવિઓના ઉપર પણ આવી અસર થઈ છે એમ કહેવામાં આવે છે.

દાખલા તરીકે, મહાકવિ કાલિદાસના મેઘદૂતની મોહિનીમાં મુગ્ધ બની તેના જેવું દૂત-કાવ્ય રચી કીર્તિ મેળવવા કેટલાક જૈન અને અજૈન કવિઓએ પ્રયાસ કર્યો છે, જ્યારે કેટલાકે મહર્ષિ ભર્તૃહરિના શતકાને અને તેમાં ખાસ કરીને 'વૈરાગ્ય-શતક'ને લક્ષ્યમાં રાખી તેવાં શતકો રચવાં કલ્પન હાથ ધરી છે. કેટલાકે જયદેવના જેવું ગીત-ગોવિન્દ રચી પોતાનો કીર્તિ-સ્તંભ સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ તો અજૈન કાવ્યોની વાત કરી. પરંતુ આ હકીકત જૈન કાવ્યોના સંબંધમાં પણ ધટી શકે છે એમ કહેવામાં આવે છે. જેમકે શતાધિક શ્રીસોમપ્રભસૂરિકૃત (પ્રસાદતા, અને સરલ-તાથી વિભૂષિત) સિન્દૂર-પ્રકરના અનુકરણરૂપ 'કર્પૂર-પ્રકર, કસ્તૂરી-પ્રકર અને હિંગુલ-પ્રકર રચવામાં આવ્યાં છે.

૧ સરખાવો—

“ ગતાનુગતિકો લોકો, ન લોકઃ પારમાર્થિકઃ ।

ઘણુકાલિજ્ઞમાત્રેણ, ગતે મે તામ્રમાજનમ્ ॥ ૧ ॥ ”

૨ મેઘદૂતના સમસ્ત શ્લોકોના એક અથવા બે ચરણો લઈને પાર્થિવચુદય નામનું કાવ્ય રચનારા શ્રીજિનસેનસૂરિ (આ કાવ્ય છપાયેલું છે; એના સંબંધમાં પ્રો. કે. બી. પાઠકનું એમ માનવું છે કે એ મૂળ મેઘદૂત કરતાં ચડિયાતું કાવ્ય છે), પવન-દૂતના કર્તા વાહિયન્દ્ર (આ કાવ્ય મેઘદૂતની છાયારૂપ છે અને તે મુદ્રિત છે), ચન્દ્ર-દૂતના કર્તા જમ્બૂકવિ, નેમિદૂતના કર્તા સાંગણસુત વિક્રમ, શીલદૂતના કર્તા ચારિત્રસુંદર-ગણિ (આ ઘણું પ્રાસાદિક કાવ્ય છે અને તે મુદ્રિત છે), ઇન્દુ-દૂતના કર્તા વિનયવિજયગણિ, મેઘદૂતના કર્તા વિક્રમ મંત્રી, મેઘદૂત-સમસ્યા-લેખના કર્તા ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્વિજય અને જૈન મેઘદૂત (આ કાવ્ય કંઈ મેઘદૂતની પાદ-પૂર્તિરૂપ નથી, પરંતુ ફક્ત અત્ર નામમાં તેમજ તેના પ્રથમ શ્લોકના પ્રારંભમાં સમાનતા છે) ના કર્તા મેરૂતંગાચાર્ય તેમજ મનોદૂત અને ચેતોદૂતના કર્તાઓ (એમનાં નામો જાણવામાં આવ્યાં નથી) ચેતોદૂત મુદ્રિત છે.) વિગેરે જૈન કવિઓ થઈ ગયા છે.

૩ અજૈન કવિઓમાં પવન-દૂતના કર્તા ધોમક, ઉદ્ધવ-દૂતના કર્તા માધવ, મનોદૂતના કર્તા તૈલંગ વ્રજનાથ, પદાંક-દૂતના કર્તા કૃષ્ણસાર્વભૌમ, હંસદૂતના કર્તા રૂપગોસ્વામી તેમજ કોકિલ-સંદેશના કર્તા ઉદ્દંડ શાસ્ત્રી, શુક-સંદેશના કર્તા લક્ષ્મીદાસ, હંસ-સંદેશના કર્તા વેદાંતદેશી વિગેરે કવિનાં નામો જાણીતાં છે.

૪ પદ્માનંદ કવિએ વૈરાગ્ય-શતક રચ્યું છે. આ કાવ્ય-માલાના સપ્તમ ગુચ્છકમાં છપાયેલું છે.

૫ કર્પૂર-પ્રકરના કર્તા હરિ સાધુ છે.

આ પ્રમાણે ઉપર્યુક્ત અજૈન અને જૈન કાવ્યોની છાયા કે પાદપૂર્તિરૂપે કાવ્યો રચવામાં માન-વની અનુકરણરૂપ પ્રકૃતિ કારણભૂત હોય અને એ અનુકરણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મૂળ કર્તાના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા હોય એમ માની લઈએ, તો પણ મહાવાદી તાર્કિક-શિરોમણિ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરના શબ્દ-લાસિત્ય અને અર્થ-ગૌરવથી અલંકૃત કંદ્યાણુ-મંદિર-સ્તોત્રના તેમજ શ્રીમાન્ માનતુંગસૂરિના પ્રસાદતાથી વિભૂષિત ભક્તામર-સ્તોત્રના અંતિમ પાદ લઈને ઈંદ્ર અનુકરણ કરવાના ઉદ્દેશથી અને તે પણ આ પ્રખર કવીશ્વરોની પ્રતિભાને પહોંચી વળવાના કે અર્દ્ર તેથી પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું પાણ્ડિત્ય પ્રકટ કરવાના હેતુથી જૈન કવિઓએ પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચ્યાં છે એમ માનવા માફ મન તો ના પાડે છે, કેમકે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાનો ઉદ્દેશ તે તે કૃતિઓ પ્રતિ જાહુમાન હોવાને લીધે તેને ચિરસ્થાયી બનાવવાનો હોય એમ પણ સંભવી શકે છે.

હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ તપાસતાં એ સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે અનેક અપૂર્વ ગ્રંથો અત્યારે દૃષ્ટિ-ગોચર થતા નથી. વૈર-ભાવને લઈને ધર્માધ અજૈનોને હાથે કેટલાએ જૈન ભંડારો અશિદ્ધેવના બલિદાનરૂપ થયા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કાંઈ પણ અપૂર્વ કાવ્યને અમર રાખવા લાલસા થાય તો તે પૂર્ણ કરવા તેના સમસ્ત શ્લોકોના પ્રત્યેક ચરણની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાં એ પણ એક જાતનો માર્ગ છે, જોકે બીજો માર્ગ એ પણ છે કે તે તે કાવ્યોની અનેક નકલો કરાવી અન્ય અન્ય સ્થળોમાં સ્થાપિત કરવી.

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યની રચના—

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવું એ બાળકનો ખેલ નથી. મૂળ કાવ્યમાં જ વિશિષ્ટ ગુણોનો સદ્ભાવ હોય, તે તે ગુણોથી વિભૂષિત કાવ્ય રચવું એ પ્રતિભાશાળી મનુષ્યજ કરી શકે એમ કહેવું ખોટું નહિ ગણાય. કેમકે ‘લાકડે માંકડું’ વળગાડ્યાનો દોષ પોતાને શિરે ન આવે એટલા માટે પાદ-પૂર્તિ તરીકે લીધેલા પાદમાંથી નીકળતા અર્થનું અનુસન્ધાન કરવા તરફ પણ લક્ષ્ય આપવાની આવશ્યકતા રહે છે એ ભૂલવા જવું નથી. વળી તેમાં પણ કોઈ મહાવ્યકિતનું ચારિત્ર સાંગોપાંગ આલેખવું એ તો પ્રતિ-

૧ Indische Studien (vol. 14, pp. 357-371) માં ઇ. સ. ૧૮૭૬ માં ડૉ. યાકોબી (Jacobi) એ તૈયાર કરેલાં ભક્તામર અને કંદ્યાણુ-મંદિર-સ્તોત્રનાં જર્મન ભાષાન્તર છપાયાં છે. આની પ્રસ્તાવનામાં તે વિદ્વાને એમ કહ્યું છે કે કંદ્યાણુ-મંદિર-સ્તોત્ર ભક્તામર-સ્તોત્ર ઉપરથી રચવામાં આવ્યું છે. એટલે કંદ્યાણુ-મંદિર-સ્તોત્ર એ ભક્તામર-સ્તોત્રના અનુકરણરૂપ છે. આ તેમની માન્યતામાં હવે કંઈ ફેર પડ્યા છે કે નહિ તે મારા બાળકમાં આવ્યું નથી. પરંતુ આ માન્યતા જૈન પરંપરાથી વિરૂદ્ધ છે એટલુંજ અત્ર નિવેદન કરવામાં આવે છે, કેમકે તેના સંબંધમાં અત્ર વિશેષ વિચાર કરવો યોગ્ય નથી.

૨ અંતિમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે અન્ય ચરણોથી પાદ-પૂર્તિ કરેલાં સંપૂર્ણ કાવ્યો મારા જોવામાં આવ્યાં નથી, બાકી શ્રીચરણવિજય જૈન ગ્રંથમાલાના શ્રીજૈનસ્તોત્ર-સંગ્રહના દ્વિતીય ભાગ (૫૦ ૧૫-૧૬) માં ભક્તામર તેમજ કંદ્યાણુ-મંદિરના પ્રમથ શ્લોકના પ્રત્યેક પાદથી પાદ-પૂર્તિ કરેલાં ચાર ચાર શ્લોકનાં બે કાવ્યો છે. અત્ર એ ઉમેરવું અનુચિત નહિ ગણાય કે આદિ મા અંતનું પાદ લઈને અનેક સ્તોત્રો રચાયાં છે એમ સાંભળવામાં આવતાં તદ્દત્તસાર પ્રથમ પાદની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો મેળવવાં એ શ્રીયુત જીવજીવંદ સાકરચંદ્ર જયેરી દ્વારા ઘણા ભંડારોમાં તપાસ કરાવી, પરંતુ કોઈ સ્થળેથી પતો લાગ્યો નથી. વાસ્તે આ હકીકત વિચારણીય છે.

ભાની પરાકાષ્ટા સૂચવે છે. આમાં પણ ખરી ખૂબી તો ત્યારેજ ગણાય કે જ્યારે પાઠકને તે કાવ્ય અન્ય કોઈ કાવ્યની પાદ-પૂર્તિરૂપ છે એમ ન લાગે, પરંતુ તે અખંડિત કાવ્ય છે એમજ લાગે.^૧ આને માટે શબ્દ-રચના ઉપર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહે છે.

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યનો પ્રારંભ—

ભક્તામર-સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપે રચાયેલાં કાવ્યોના સંબંધી વિશેષ વિચાર કરીએ. તે પૂર્વે એક અન્ય પ્રશ્ન વિચારી લઈએ. આ પ્રશ્ન એ છે કે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાં તરફ પ્રથમ કોનું ધ્યાન ખેંચાયું ?

એ તો દેખીતી વાત છે કે કાવ્યમાં વર્ણવેલા અલંકારો પૈકી પાદ-પૂર્તિ પણ એક અલંકાર છે. આથી કરીને આવા અલંકારનો પ્રથમ કોણે પ્રારંભ કર્યો એ જાણવું મુશ્કેલ છે. કેમકે એક તો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન અલંકારશાસ્ત્ર કયું છે અને તે કોણે રચ્યું છે તે જાણવું જોઈએ. વળી આ ઉપરાંત પહેલ વહેલું પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય કોણે રચ્યું એનો પણ નિર્ણય કરવા તેના કર્તાનો સમય નિર્ણયિત હોવો જોઈએ.^૨ એથી કરીને આ પ્રશ્નનો અત્યંત વિશાળ દૃષ્ટિએ વિચાર થઈ શકે તેમ નથી એટલુંજ નહિ પણ પ્રસ્તુતમાં ભક્તામરની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય કોણે પ્રથમ રચ્યું એ વિચારવા જતાં પણ આ સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપ કૈયાં કયાં કાવ્યો રચાયાં છે તેનો સંપૂર્ણ બોધ થયા વિના આ પ્રશ્નનો પણ છેવટનો ઉત્તર તો આપી શકાય તેમ નથી. આથી કરીને સાધન મળશે તો તે સંબંધમાં બીજા કે ત્રીજા વિભાગમાં વિચાર કરવામાં આવશે એટલું નિવેદન કરી આ વાત પડતી મૂકવામાં આવે છે.

વીર-ભક્તામરની સમીક્ષા

નામ—

વીર-ભક્તામર કાવ્યનો ‘ રાજ્યર્ધિવૃદ્ધિ ’ પદથી પ્રારંભ થતો હોવાથી તેના કર્તા ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિ એને ‘ રાજ્યર્ધિવૃદ્ધિ ’ એ નામથી ઓળખાવે છે. આમ કરવામાં તેમણે ભક્તામરસ્તોત્ર, કલ્યાણમંદિર-સ્તોત્ર, સંસાર-દાવાનલની સ્તુતિ ઇત્યાદિ નામો રાખવામાં જે હેતુ સમાયેલો છે તેનું અત્ર અનુકરણ કર્યું હોય એમ લાગે છે. આવીસમા તીર્થંકર વીર પ્રભુનું ચરિત્ર એ આ ભક્તામરની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યનો વિષય હોવાથી તેને ‘ વીર-ભક્તામર ’ના નામથી પણ ઓળખાવી શકાય છે.

૧ આવી હકીકત ભાષાંતરને પણ લાગૂ પડે છે. ઉચ્ચ કોટિનું ભાષાંતર તો તેજ ગણાય કે જે વાંચવાથી એમ ન માણમ પડી જાય કે તે અમુક ગ્રંથનું ભાષાંતર છે, પરંતુ એમજ લાગે કે એ સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. પરંતુ આ કાર્ય કંઈ સહેલ નથી.

૨ મેઘદૂતની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવાના કાર્યની શરૂઆત જેનોએ કરી છે એવો જૈન આત્માનંદ ગ્રંથ-રત્નમાલા તરફથી બહાર પડેલ જૈનમેઘદૂતની પ્રસ્તાવનામાં ઉલ્લેખ છે.

૩ અત્યારે આવાં છ કાવ્યો મને મળી આવ્યાં છે. એમાં નામો તથા કર્તાઓ સાર જુઓ ૨૭ મું પૃષ્ઠ.

વિષય—

આ કાવ્ય વીર પ્રભુના જીવનના મુખ્ય પ્રસંગો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે; કેમકે એમાં વીર પ્રભુના પૂર્વ ભવો, તેમની બાલ-ઝીડા, તેમનું નિશાળ-ગરણું, તેમણે દીક્ષા લીધી તે પૂર્વે દીધેલું સાંવ-ત્સરિક દાન, તેમણે ચણ્ડકૌશિકને કરેલો પ્રતિબોધ, તેજેલેશ્યાથી પરિતપ્ત બનેલા ગોશાળક ઉપર તેમણે શીતલેશ્યા મૂટીને કરેલો ઉપકાર, સંગમે કરેલા ઉપસર્ગોને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરવાની તેમની મનોવૃત્તિ અને શક્તિ, તેમના શરણુપૂર્વક ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત, તેમણે પ્રાપ્ત કરેલું કેવલજ્ઞાન, તેમનો ઉપદેશ-મહિમા, તેમની વાણીની મધુરતા, તેમણે ઇન્દ્રભૂતિ ઉપર કરેલો અનુપમ ઉપકાર, તેમનું અસાધારણ રૂપ, તેમની જ્ઞામણ્ડલાદિક વિભૂતિઓ ધત્યાદિ બાળતોનો અત્ર ઉદલેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત કેટલેક સ્થલે તો સમસ્ત જિનેશ્વરોને લાગૂ પડે એવી તેમની સ્તુતિ પણ કરવામાં આવી છે.

વ્યાકરણ—

વર્તિર્વર્તિ (શ્લો. ૧), ઝજાવઝીતિ (શ્લો. ૧૩), વર્તિર્વર્તિ (શ્લો. ૧૮), ચરિક્રતિ (શ્લો. ૨૫), ત્વયકા (શ્લો. ૨૬), ત્વકે (શ્લો. ૪૨) ધત્યાદિ રૂપો આ કાવ્યમાં નજરે પડે છે. વિશેષમાં તાત્પર્યમાન (શ્લો. ૩), રસિતું (શ્લો. ૧૧) નિષ્કૃષ્ણર્કમ્ (શ્લો. ૧૬), નિજગવાં (શ્લો. ૧૭), ગુણચળાઃ (શ્લો. ૧૫) અને ઔત્વાલ્લવઃ (શ્લો. ૩૪) એ રૂપો તો વ્યાકરણ-સિદ્ધ છે એમ સિદ્ધ કરવા દીકાકારે પ્રયાસ કર્યો છે.

છંદ અને અલંકાર—

આ સમસ્ત કાવ્ય શ્રીમાનતુંગમૂર્તિએ રચેલા ભક્તામર સ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ હોવાથી તે ‘વસંતતિલકા’ વૃત્તમાં રચવામાં આવ્યું છે તેમજ તેમાં પાદ-પૂર્તિરૂપ અલંકાર મુખ્ય છે, જોકે અર્થાન્તર-ન્યાસ, વ્યતિરેક ધત્યાદિ અલંકારો પણ તેમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

વળી ખારમા અને તેરમા શ્લોકમાં અનેક અવ્યયોનું અસ્તિત્વ, સોળમા શ્લોકમાં ‘નિર્’ અવ્યયનો અનેક વાર કરવામાં આવેલો પ્રયોગ તેમજ એ શ્લોકનો ભાવ, વળી ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેને લાગૂ પડતાં પદોથી અલંકૃત ૧૭ મા, ૧૮ મા, ૨૮ મા, ૩૬ મા તથા ૪૪ મા શ્લોકો અને તેમાં ખાસ કરીને ૩૬મા શ્લોક એ આ કાવ્યમાંના અલંકારની વિશેષતા સચવે છે.

નેમિ-ભક્તામરની સમીક્ષા

નામ—

આ કાવ્યના કર્તાએ અવતરણના દ્વિતીય પદમાં સૂચવ્યા મુજબ એનું નામ નેમિ-સંબોધન છે, પરંતુ જે ભક્તામર-સમસ્કના કાવ્યમાં જે તીર્થંકરના ગુણ-ગાનો હોય, તે તીર્થંકરનું ભક્તામર સાથે નામ જોડીને તે કાવ્યનું તે નામ રાખવા મને અભિલાષા થવાથી અને તેમ કરવું અનુચિત નહિ લાગવાથી મેં તે કાવ્યનું તેવું નામ રાખ્યું છે. આ વાતની આ વિભાગમાં આપેલાં બે કાવ્યોનાં નામો સાક્ષી પૂરે છે.

વિષય—

રાજમતીની સાથે લક્ષ્મ-ગાંધી જોડાવાને માટે નેમિનાથ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પ્રમુખ યાદવોની સાથે લક્ષ્મ-મંડપ સુધી આવી તોરણેથી પોતાનો રથ પાછો ફેરવી જાય છે તે પ્રસંગથી આ કાવ્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં વિરહિણી રાજમતીના ઉદ્ગારો એ આ કાવ્યનો મુખ્ય વિષય છે.

છંદ અને અલંકાર—

આ કાવ્ય છંદની બાબતમાં તો વીર-ભક્તામરને મળતું આવે એ દેખીતી વાત છે. વળી પાદ-પૂર્તિરૂપ અલંકાર પણ આ બંને કાવ્યોમાં મુખ્ય અલંકારરૂપ છે એ પણ કંઈ નિવેદન કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

વ્યાકરણ—

આ કાવ્યમાં કોઈ પણ સ્થળે વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ થયેલો જોવામાં આવતો નથી. છતાં એટલું તો ઉમેરવું પડશે કે દશમા પદના ત્રીજા ચરણમાં ‘ચ’ અને ‘ઈતિ’ ની સંધિ કરવામાં આવી નથી તે વાસ્તવિક નથી એમ કોઈને લાગે. આનું વ્યાકરણ-દષ્ટિએ સમાધાન કરવામાં આવે તે પૂર્વે મહાર્ષિ ભતૃહરિએ રચેલા નિમ્ન-લિખિત પદ તરફ દષ્ટિપાત કરવો અનુચિત નહિ ગણાય.

“ યાં ચિન્તયામિ સતતં મયિ સા વિરક્તા ।

...

શ્રિક્ ત્વાં ચ તં ચ મદનં ચ ઇમાં ચ માં ચ ॥૧॥”

આ પદના ચતુર્થ ચરણમાં ‘ચ’ અને ‘ઈમાં’ ની સંધિ કરવામાં આવી નથી. આ પ્રમાણે સંધિ નહિ કરવાથી વ્યાકરણના નિયમનો ભંગ થાય છે કે નહિ તે સંબંધમાં નીચેનો શ્લોક દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે.—

“ સંહિત્કપદે નિત્યા, નિત્યા ધાતૂપસર્ગયોઃ ।

નિત્યા સમાસે વાક્યે તુ, સા વિવક્ષામપેક્ષતે ॥૧॥”

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે એક પદમાં, ધાતુ અને ઉપસર્ગના સંબંધમાં તેમજ સમાસમાં સંધિ કરવી જોઈએ; પરંતુ વાક્યમાં સંધિ કરવી કે નહિ કરવી તે વિવક્ષાના ઉપર આધાર રાખે છે. આથી આ કાવ્ય દૂષિત નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી આ સંબંધમાં સિદ્ધ-હૈમનું નીચે મુજબનું સૂત્ર—

“ઞ્સ્વોઽ પદે વા” (અ° ૧, પા° ૨, મૂ° ૨૨)

પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

વીર-ભક્તામર અને નેમિ-ભક્તામરની તુલના

આ બંને કાવ્યો શ્રીમાનતુંગસૂરિએ રચેલા ભક્તામર-સ્તોત્રના પ્રત્યેક પદના અંતિમ ચરણની છાયા (પાદ-પૂર્તિ)રૂપ હોવાથી તે બંનેમાં ૪૪ પદો છે. પરંતુ વીરભક્તામરમાં તેના કરતાં

ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિએ પોતાના ગુરૂના નામનો તેમજ તેમણે આ કાવ્ય કંઈ સાક્ષમાં રચ્યું તે સૂચવનારો એક શ્લોક અંતમાં આપ્યો છે એ વિશેષતા છે.

આ ખંને કાવ્યો સ્વોપજ્ઞ દીકાથી અલંકૃત છે. વીર-ભક્તામરની દીકા જોતાં એ સહજ જોઈ શકાય છે કે એ દીકામાં અમુક રૂપો વ્યાકરણથી સિદ્ધ છે એ ખતાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે નેમિ-ભક્તામરની દીકા તરફ દૃષ્ટિ-પાત કરતાં એમ માલૂમ પડે છે કે તેમાં એકના એક પદમાંથી જટલા અર્થો થઈ શકે તેટલા સૂચવવા પ્રયાસ થયો છે.

વિશેષમાં વીર-ભક્તામરના યાથા ચરણમાંથી તો મૂળ ભક્તામરના ચતુર્થ ચરણના અર્થનોજ ધ્વનિ નીકળે છે, જ્યારે નોમ-ભક્તામરમાં તો તે ચરણનો અન્ય રીતે પદચ્છેદ કરી નવીન અર્થ પણ કેટલીક વાર સૂચવવામાં આવ્યો છે. વળી જમ વીર-ભક્તામરમાં એક સ્થળે (સોળમા પદમાં) મૂળ ભક્તામરના સંપૂર્ણ પદનો સંપૂર્ણ ભાવ નજરે પડે છે, તેવી હકીકત નેમિ-ભક્તામરને પણ લાગૂ પડે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ મૂળ ભક્તામરનો સંપૂર્ણ ૧૧ મો શ્લોક ‘જનસ્ય’ને બદલે ‘મદીય’ એટલાજ ફેરફાર સાથે દૃષ્ટિ-ગોચર થાય-છે.

આ ખંને કાવ્યોનો વિષય તીર્થંકરના ગુણો ગાવાનો છે. વીર-ભક્તામરમાં તો જોનોના યોગીસમા અને આ અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ અન્તિમ તીર્થંકરનું લગભગ સંપૂર્ણ જીવન આલેખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે નેમિ-ભક્તામરમાં તો આ અવસર્પિણીમાં થઈ ગયેલા અખંડ પ્રભુચારી બાવીસમા તીર્થંકરના લક્ષ-પ્રસંગથી માંડીને તેમના જીવન-ચરિત્રની રૂપરેખા દેવામાં આવી છે. યોગીસ તીર્થંકરોમાં આ બે તીર્થંકરો પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવ, સોળમા તીર્થંકર શ્રીશાન્તિનાથ અને ત્રીસમા તીર્થંકર શ્રીપાશ્વિનાથની જમ વિશેષ લોક-પ્રિય છે.

આ ખંને કાવ્યો પૈકી વીર-ભક્તામરનું ‘રાજ્યર્ધ્ધિવૃદ્ધિ’ એવું અપર નામ છે, જ્યારે એવું નામ નેમિ-ભક્તામરનું આપવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ તેનું કારણ દેખીતું છે; કેમકે જો આ કાવ્યને એવી રીતે આજખાવવા તેના કર્તાએ વિચાર રાખ્યો હોત, તો તે કાવ્ય ‘ભક્તામર’ પદથી શરૂ ન કરતાં અન્ય કોઈ પદથી શરૂ કરવું જોઈતું હતું. કેમકે આ પદથી શરૂ કરવાથી તો તેનું ‘ભક્તામર’ એવું નામ રાખવું પડત અને તેમ થતાં મૂળ કાવ્ય અને સમસ્યારૂપ કાવ્યની ભિન્નતા દૃષ્ટિ-ગોચર થાત નહિ.

શ્રીધર્મવર્ધનગણિની કૃતિઓ—

આ કવીશ્વરે વીર-ભક્તામર રચ્યું છે એ તો આ અન્ય ઉપરથી જોઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત જૈન ગ્રન્થાવલી (૫૦ ૨૩૪) ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેમ તેમણે એક હજાર શ્લોક જટલું શ્રેણિક-ચરિત્ર ગદ્યમાં લખ્યું છે. આ સિવાય તેમણે કોઈ અન્ય ગ્રન્થ રચ્યો હોય એમ જાણવામાં આવ્યું નથી.

શ્રીભાવપ્રભસૂરિની કૃતિઓ—

આ કવિરાજે નેમિ-ભક્તામર રચ્યું છે એ વાતની તો આ અન્ય સાક્ષી પૂરે છે. વિશેષમાં જૈન ગ્રન્થાવલીમાં નિવેદન કર્યા મુજબ તેમણે સં. ૧૭૯૧ માં કલ્યાણ-માંદરના ચતુર્થ ચરણની

પાદ-પૂર્તિરૂપ તેમજ સ્વોપજ્ઞ ટીકાથી અલંકૃત એક કાવ્ય રચ્યું છે. (આને અભિનવ-કલ્યાણ-મંદિર તેમજ જૈનધર્મવરસ્તોત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ખંનેને જૈન ગ્રન્થાવલીમાં જુદા ગણવામાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે, પરંતુ તેમ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે ખોટું છે. વળી શ્રીયશોવિજય જૈન ગ્રન્થમાલા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા જૈનસ્તોત્રસંગ્રહના પ્રથમ ભાગમાં આ કાવ્યનું જૈનધર્મવરસંસ્તવન એવું નામ રાખવામાં આવ્યું છે.)

આ ઉપરાંત ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયે રચેલા 'પ્રતિ-માશતક ઉપર (વિ. સં. ૧૭૯૩ માં)' લઘુવૃત્તિ તેમજ તેમણે રચેલા નયોપદેશ ઉપર અંવ-ચૂરિ તથા શ્રીપાર્શ્વચન્દ્રકૃત 'મહાવીર-સ્તોત્ર ઉપર વૃત્તિ આ સરિજીએ રચી છે. વળી પ્રતિમાશ-તકની પ્રસ્તાવનામાં નિવેદન કર્યા મુજબ તેમણે માતૃકા-પ્રકરણ પણ રચ્યું છે. સં. ૧૭૯૨માં રચેલી હુતાશિની કથા તથા છ પત્રની પર્યુષણ-અઘ્રાધ-વ્યાખ્યા એ પણ જૈન ગ્રન્થાવલી અનુસાર તેમની કૃતિઓ છે.

શ્રીધર્મવર્ધનગણિ અને શ્રીભાવપ્રભસૂરિનાં જીવન-ચરિત્રો—

શ્રીધર્મવર્ધનગણિના સંખંધમાં તેમણે રચેલા વીર-ભક્તામરના અન્તિમ શ્લોક ઉપરથી જોઇ શકાય છે તેમ આ કાવ્યની રચના તેમણે સં. ૧૭૩૬માં કરી હતી અને 'શ્રીવિજયહર્ષવાચક એ તેમના ગુરૂ થતા હતા. આ ઉપરાંત તેમના જીવન ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડનાર 'કાઇ સાધન મારા જોવામાં આવ્યું નથી એટલે તે સંખંધમાં હું વધારે લખી શકતો નથી.

૧ આ સ્વોપજ્ઞ ટીકા યુક્ત કાવ્યની એક પ્રતિ મને શ્રીમાન જીવણચંદ મારફતે મુનિવર્ધ હંસવિજયજી તર-ફથી મળી છે. હાલમાં હું આ પ્રતિની પ્રેસ-કોપી તૈયાર કરી રહ્યા છું. આગમોદયસમિતિ દ્વારા તે બહાર પાડવામાં આવનાર છે.

૨ આ ગ્રન્થ (લઘુવૃત્તિ સહિત) શ્રીજૈનઆત્માનન્દજીના તરફથી વિ. સં. ૧૮૭૧માં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

૩ સરખાવો પ્રતિમાશતકની અન્તમાં આપેલી ટીકાકારની પ્રશસ્તિ—

“ જ્યજ્ઞાશ્વભૂમિતિ (૧૭૯૩) વર્ષે, માઘશુક્લષ્ટમીતિથૌ ।

વારે દેવગુરૌ જાતા, પૂર્ણેયં વૃત્તિરુત્તમા ॥૧૧ ॥ ”

૪ આ લઘુવૃત્તિ સૂરિજીએ પોતાના શિષ્ય જ્યોતીરત્નને માટે રચ્યાં હતી એ વાત એના અન્તમાં આપેલા નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઇ શકાય છે.

“ હિત શ્રીમત્પૂર્ણમાગચ્છીયમદારકશ્રીમાવપ્રભસૂરિસમુદ્ધતા ' પ્રતિમાશતક 'લઘુવૃત્તિરિયં જિણ્યજ્યોતીરત્નસ્ય દેતવે સમ્પૂર્ણા.”

૫ સરખાવો—

“ સ્મૃત્વા શ્રીશારદામત્ર, શ્રીમાવપ્રભસૂરિમિઃ ।

સ્મૃત્યર્થ લિખ્યતે કશ્ચિત્, પર્યાયો દ્યસ્ય વૃત્તિઃ ॥ ૧ ॥ ”

૬ આ સ્તોત્ર તેમજ તેની વૃત્તિ શ્રીયશોવિજય જૈન સંસ્કૃત પાઠશાલા (મહેસાણા) તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રીસ્તોત્ર-રત્નાકરના દ્વિતીય વિભાગમાં છપાયેલાં છે.

૭ ભતક-દીપિકા નામનો ગ્રન્થ તેમજ (સં. ૧૭૬૫માં) તેની વૃત્તિ રચનારા તરીકે જે હર્ષવિજયનો જૈન ગ્રન્થાવલીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે આજ છે કે કેમ તે તેની પ્રતિ જોયા વિના નિવેદન કરી શકાય તેમ નથી.

આવીજ રીતે નેમિ-ભક્તામરના અન્તિમ પદ્ય તેમજ તેની ટીકામાં તેના કર્તા શ્રીભાવપ્રભ-સૂરિ સૂચવે છે તેમ તેઓ સરિ થયા તે પૂર્વે તેઓ 'ભાવરત્ન'ના નામથી ઓળખાતા હતા. પાછળથી તેમણે સૂરિ-પદ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તેમનું 'ભાવપ્રભ' એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. વિશેષમાં આ સમયે શ્રીમાલિના વીર વંશરૂપ કમલને વિષે રાજહુંસના સમાન એવા તથા રામા નામની માતાની કુસિમાં ઉત્પન્ન થયેલા તેમજ જયતસી નામના પિતાના પુત્ર શ્રીતેજસી શ્રેષ્ઠીએ સૂરિ-પદનો મહોત્સવ કર્યો હતો.'

માહમાપ્રભ મુનિરાજના શિષ્યવર્ચ આ ભાવપ્રભસૂરિજી પૂર્ણિમા ગચ્છના હતા તેમજ તેમને ભાણુરત્ન નામના શિષ્ય હતા એ વાત જૈનધર્મવરસ્તોત્ર નામના સ્વોપજ ટીકાથી અલંકૃત કાવ્યની પ્રતિના અન્તિમ ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. વળી તેમને જ્યોતીરત્ન નામના પણ એક શિષ્ય હતા એ વાત પ્રતિમાશતકની લઘુવૃત્તિના અંતમાં આપેલા ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે (જુઓ નવમા પૃષ્ઠ ઉપરની ચોથી ટિપ્પણી). આ ઉપરાંત તેમના સંબંધમાં પણ વિશેષ માહિતી મને મળી શકી નથી એટલે આ બંને કવીશ્વરોને પ્રણામ કરવા પૂર્વક હું આ ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ કરું છું.

અંખાધ. . .
વિક્રમ સંવત્ર ૧૯૮૨.

હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ સરખાવો પ્રતિમાશતકની લઘુવૃત્તિની પ્રચરિતઃ—

“ શ્રીશ્રીમાલિસુવીરવંશકમલે શ્રીરાજહસોપમો

રામાકુશિસમુદ્ભવો જયતસી દેહાજ્જો દીપ્તિમાન ।

જાતો યોઽલિલસાધુકારતિલકઃ શ્રીતેજસીશ્રેષ્ઠિરાદ્ર

તેન શ્રાદ્ધવરેણ યત્સર્વદમદ્વો દ્રવ્યવ્યયૈર્નિર્મિતઃ ॥ ૧ ॥”

વિષય-સૂચી

વિષય	વીર-ભક્તામર	પાનાંક
વર્ધમાન (મહાવીર) સ્વામીના પૂર્વ ભવો તેમજ તેમના નામની સાર્થકતા		૧-૨
કાળના વિભાગો, વર્ધમાન સ્વામીનું ચમત્, ચક્રવર્તીની વ્યાખ્યા, ખાર દેવલોક, વાસુદેવની વ્યાખ્યા, મહાવીર સ્વામીના સત્તાવીસ ભવો, ભરત નરેશ્વર, શ્રેણિક નૃપતિ, પદ્ય-વિચાર.		
મહાવીર સ્વામીનું અલૌકિક પરાક્રમ.....	૩
વીર પ્રભુની ક્રીડા, ' વીર ' શબ્દ સંબંધી વિચાર.		
વીર પ્રભુનું અપૂર્વ વિદ્યા-બલ	૪
વીર પ્રભુનું નિશાળ-ગરજ, પદ્ય-અલંકાર, આક વૈચારણ્યો.		
પ્રભુનો ઉપદેશ-મહિમા.	૫
કર્મ-ક્ષયનું કારણ નાથનું નામ.	૬
ભગવાને મારી હુઠાવેલ મિથ્યાત્વને મળેલો આશ્રય	૭
પ્રભુના નામની વિશેષતા	૮
શ્લોકનું તાત્પર્ય.		
પ્રભુના ક્વલજ્ઞાનનો મહિમા	૯
કથાશુક-વિચાર.		
પ્રભુનો સેવક પ્રતિ અનુપમ ઉપકાર	૧૦
અર્થ-વિચાર, ખરો ઉપકારી કોણ ? , ઇન્દ્રભૂતિ-વિચાર, દેવાનન્દસૂરિકૃત ગૌતમાષ્ટક સ્તોત્ર તેમજ તેનું ભાષાન્તર.		
પ્રભુની વાણીની મધુરતા.	૧૧
પાઠાન્તર-વિચાર.		
વીર પ્રભુનું અનુપમ રૂપ	૧૨
શ્લોકનો સાર.		
જિન-દર્શનથી મિથ્યાત્વનો નાશ.	૧૩
શ્લોકનું તાત્પર્ય, શ્લોકની વિચિત્રતા.		
કષાયોનો નાશ કરવામાં પ્રભુનું અપૂર્વ બળ	૧૪
જિનેશ્વર અને સિંહની તુલના, કષાય-મીમાંસા—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.		
ઉપસર્ગો સહન કરવામાં પ્રભુની દૃઢતા.	૧૫
સંગમ અને તેણે કરેલા ઉપસર્ગો, અંતિમ ઉપસર્ગનું શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિએ કરેલું વર્ણન.		
પ્રભુની અપૂર્વ દીપકતા	૧૬
શ્લોક-સમીક્ષા.		
સૂર્ય કરતાં પણ પ્રભુનો અધિક મહિમા	૧૭
પ્રભુની સૂર્યની સાથે સરખામણી, વ્યતિરેક અલંકાર.		

વિષય	પાનાંક
પ્રભુના યશસ્વિન્દ્રની અપૂર્વતા	૧૮
પ્રભુએ આપેલું સાવિત્સરિક દાન.						
પ્રભુના ચરણ-દર્શનનો પ્રભાવ	૨૦
પ્રભુ-સેવાની પ્રાર્થના	૨૧
જિનેશ્વરનું ભામંડલ	૨૨
જિનેશ્વરેજ ખરેખરા શંભુ છે	૨૩
મધ્યસ્થ ભાવ.						
શાસ્ત્રાધ્યયન કરતાં સમ્યક્ત્વની અધિકતા.	૪૨
ચૌદ વિદ્યાઓ, પૂર્વ-મીમાંસા—ચૌદ પૂર્વનાં નામો, પૂર્વ શબ્દમાં રહેલી પ્રધાનતા, ચૌદ પૂર્વના						
વિષયો તેમજ તેની પદ-સંખ્યા.						
મહાવીરજ પુરુષોત્તમ છે	૨૫
નાથને નમસ્કાર	૨૬
શ્લોક-તાત્પર્ય, ચિન્તા.						
પરતન્ત્રતાનું કારણ	૨૭
સ્તન-પાન કરતી વેળાએ પ્રભુનું રૂપ.	૨૮
શું તીર્થકર સ્તન-પાન કરે છે ?						
પ્રભુનો જન્મ	૨૯
છદ્વાકુ વંશની ઉત્પત્તિ.						
પ્રભુનો જન્માભિષેક	૩૦
સ્નાન-જલ.						
સમવસરણના ગઠો.	૩૧
ભગવત્-સ્મરણનો મહિમા	૩૨
પ્રભુની મનોવૃત્તિની નિશ્ચલતા	૩૩
પ્રભુ-દર્શનનું માહાત્મ્ય	૩૪
પ્રભુની ચરણ-સેવાનો પ્રતાપ	૩૫
ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત.						
પ્રભુના નામનો મહિમા	૩૬
ગોશાલક-ચરિત્ર, પંચ દિવ્ય, 'છઠ'નો અર્થ.						
નાથના નામનું ગૌરવ	૩૭
ચણ્ડકૌશિકનું વૃત્તાન્ત.						
પ્રભુના વિહારનો પ્રતાપ	૩૮
પ્રભુની ચરણ-સેવાનું રૂઝ	૩૯
પદ્મ-મીમાંસા, શુક્લપક્ષીનો અર્થ.						
ભગવત્-સ્મરણથી ઇષ્ટ સ્થાનની પ્રાપ્તિ	૪૦

વિષય	પાનાંક
પ્રભુનું અલૌકિક રૂપ	૪૧
સંસ્થાન-વિચાર, પ્રભુનું અનુપમ સૌન્દર્ય.	
વીતરાગના ધ્યાનનો પ્રભાવ	૪૨
ભગવત્-સ્તોત્રના પઠનથી સર્વ ઉપદ્રવોનો નાશ	૪૩
પ્રભુના સ્તોત્રરૂપી હારનું કંઠમાં ધારણ.	૪૪

નેમિ-ભક્તામર

વિરહિણી રાજમતીના ઉદ્ગારો	૧
શ્રીનેમિનાથ, હંદ આદિ સંબંધી વિચાર.	
વ્યાકરણ-વિચાર.	૭
‘મદનાદર:’પરત્વે વિચાર.	૯
વિરોધાલંકારનો પરિહાર.	૧૩
શ્લોકાર્થનું સમાધાન.	૧૫
વિરોધનો પરિહાર.	૨૨
ભરત ચક્રવર્તીને કેવલજ્ઞાન	૨૩
જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ.	૨૪
સમિતિ.	૨૫
કૃષ્ણ-વિચાર, પાઠ-વિચાર.	૨૬
શૃંગાર-અધિકાર.	૩૪
સર્વજ્ઞતાનો પ્રભાવ	૩૫
રાજમતીનું નેમિનાથ પાસે ગમન	૩૬
સત્ અને અસત્ સંબંધી વિચાર.	૩૮
રાજમતીને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેનું મુક્તિ-ગમન	૪૧
વ્યાકરણ-વિચાર.	૪૨
કાવ્યનો ધ્વનિ.	૪૪

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
* (૧) ૪	×શ્રીગારનાર	શ્રીગિરિનાર
(૧) ૧૧	ચતુર્વિંશતિકાને	ચતુર્વિંશતિકાને
(૨) ૨૩	વિજયદાનસૂરિજી	વિજયદાનસૂરિજી
(૪) ૩૨	પ્રથમ	પ્રથમ
(૫) ૬	પાદ-પૂર્તિ ૩૫	પાદ-પૂર્તિ ૩૫
(૬) ૨૪	×સચવે	સૂચવે
(૬) ૩૧	પૂરે	પૂરે
(૭) ૧૩	×ભતૃહરિએ	ભતૃહરિએ
(૮) ૮	નોમ-ભક્તામરમાં	નેમિ-ભક્તામરમાં
(૮) ૧૮	શ્રીપાશ્વનાથની	શ્રીપાશ્વનાથની
(૮) ૩૨	કલ્યાણ-મંદિરના	કલ્યાણ-મંદિરના
૨ ૩૧	રાજ્ય	રાજ્ય
૨ ૩૧	સંપાત	સંપત્તિ
૩ ૪	શ્રીવધમાન	શ્રીવધમાન
૪ ૨	ચક્રવર્તી	ચક્રવર્તી
૫ ૩૪	રાવણ	જરાસંધ
૬ ૩	શુભજ	શુભજ
૬ ૮	અગ્નિભતિ	આગ્નિભૂતિ
૭ ૧૮	ધન્દ્રભૂત	ધન્દ્રભૂતિ
૮ ૮	પૂર્તિ ૩૫	પૂર્તિ ૩૫
૯ ૩૫	શ્રીહિમચન્દ્રસરિ	શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિ
૧૧ ૮	ધામં	ધીમં
૧૧ ૨૮	ઉદ્દેશ	ઉદ્દેશ
૧૩ ૫	નીચેનો	વેપદેવકૃત કવિકલ્પ- કુમનો નીચેનો
૧૩ ૮	સૂત્રની	સૂત્રની
૨૪ ૭	પરવન્દનાય	પદવન્દનાય
૨૪ ૧૮	મત્વા	મત્વા
૨૮ ૪	ત્વત્તલ્યરૂપો	ત્વત્તલ્યરૂપો
૨૮ ૩૩	નિયુક્તની	નિયુક્તિની
૨૮ ૮	ચક્ષુરિવ	ચક્ષુરિવ
૨૮ ૧૭	તુલ્યં	તુલ્યમિથ
૨૮ ૨૧	હવ પાણ્ડુ-પલાશ- કલ્પં	પાણ્ડુ-પલાશ-કલ્પં હવ

* પ્રસ્તાવના તથા ઉપોદ્ધવાતનાં પૃષ્ઠો કૌસર્માં આપેલાં છે.

× િ તેમજ એ એ બીબાઓ છપાતી વેળા ખપડત થઇ જવાથી આવી અશુદ્ધિઓ ઉપરિચિત થઇ છે. રેફનાં તેમજ અનુસ્વારનાં બીબાં અક્ષરથી ભુદાં હોવાથી કેટલીક વાર તે તદ્દન જાડી ગયાં છે.

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૯ ૨૩	અતિશય	અતિશય
૨૯ ૨૪	અજ્ઞાનને ધે	અજ્ઞાનને વિષે
૩૦ ૧૨	ભિષ્માત્વીઓનું	ભિષ્માત્વીઓનું
૩૧ ૮	પ્રાણિનાં (નો) જી- વાનામિતિ (નિતિ)	પ્રાણિનાં (તં) જીવાનામિતિ
૩૨ ૬	જેવું	જેવું
૩૩ ૧૭	બ્રાહ્મીનો દેહ	બ્રાહ્મી-દેહી
૩૮ ૧૩	પ્રભુના	પ્રભુની
૩૮ ૩૧	ધુટડામાં	ધુટડામાં
૪૨ ૨૭	જૈનં	જૈત્રં
૪૩ ૩૨	નૃત્તૈ	નૃત્યૈ
૪૭ ૨૮	વિભૂષિત	વિભૂષિત
૬૦ ૪	પૂર્વના	પૂર્વના
૬૦ ૫	પૂર્વનો	પૂર્વનો
૬૦ ૧૭	પહેલું પુર્વ	પહેલું પૂર્વ
૬૮ ૮	વંશની	વંશની
૭૨ ૧૧	ધ્રુવસ્ય	ધ્રુવસ્ય
૭૭ ૩૦	ચારત્ર	ચરિત્ર
૭૭ ૩૩	ઉત્તમલ	ઉત્તમલ
૭૮ ૩૦	રત્નની	સુવર્ણની
૭૯ ૧૪	ન ચ (?)	તથ
૭૯ ૧૬	શમતા	શમતાં
૮૫ ૩	સૂક્ષ્મ	સૂક્ષ્મ
૮૫ ૪	અર્ધ	અર્ધ
૮૭ ૩	પ્રભુનું	પ્રભુનું
૯૦ ૨૭	શત્રુઓનો	શત્રુઓનો
૯૧ ૨૦	નમિત્યથઃ	નમિત્યથઃ
૯૨ ૨૦	તદ્વત્તિશ્ચ	તદ્વત્તિશ્ચ
૯૫ ૩૪	ભાડાર	ભાડાર
૯૮ ૩	કન્યા	કન્યાં
૯૮ ૨૭	દીપેર	દીપર
૧૦૫ ૮	આગમ	આગમઃ
૧૦૫ ૩૮	જીવાભગમ	જીવાભિગમ
૧૦૬ ૩૪	માગ	મારા
૧૦૬ ૨૮	કાલિદાસે	કાલિદાસે
૧૧૦ ૧૧	નમૈતિ	નમૈતિ
૧૧૨ ૨૨	વિકાસત	વિકાસિત
૧૧૬ ૧૩	મીચવી	મીચવી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૭	૩૪	શત્ર	શત્રુ
૧૨૨	૨૮	લધ	લધુ
૧૨૪	૧૨	નમે	નેમે
૧૨૭	૧૮	સમાધ	સમાધિ
૧૩૦	૨૯	સમરત	સમસ્ત
૧૩૧	૩૧	લોકાકિત	લોકાકિત
૧૩૬	૩૬	અષ્ટ પ્રવચન	અષ્ટ પ્રવચન
૧૪૦		અત્ર આપેલી ટિપ્પણી ૧૩૯ માં પાના ઉપર નોંધાયે.	
૧૪૧	૩	પદ્માની	પદ્માની
૧૪૩	૨૨	एवंविधमपि अफल- कारण०	एवंविधस्यापि अफल- तायाः कारण०' इति प्रतिभाति
૧૪૪	૨૪	સ્થાનની	સ્થાનની
૧૪૯	૩	આધકાર	અધિકાર
૧૪૯	૭	જાયપત્યો	જાયાપત્યો

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪૯	૮	સયાગો	સંયોગો
૧૫૦	૧૦	આધકાર	અધિકાર
૧૫૩	૩૫	દુર્ધરેતિ	દુર્ધરેતિ
૧૫૪	૨૯	વિશ્વદ	વિશ્વદ
૧૫૯	૧૭	દીક્ષા	દીક્ષાં
૧૬૦	૧૪	નિઃસીમ	નિઃસીમ
૧૬૩	૨૫	દક્ષાં	દક્ષાં
૧૭૩	૬	શોચ્યં	શોચ્યાં
૧૮૦	૪	શ્રીગારનાર	શ્રીગિરિનાર
૧૮૩	૪	શ્રીવિનયવિજયભ	શ્રીવિનયવિજયભ
૧૮૩	૧૭	પૂર્ણ	પૂર્ણ
૧૮૩	૧૮	શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ	શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ
૧૮૩	૨૧	ચિન્તામા	ચિન્તામ—
૧૮૩	૨૨	અનેકાર્થકાશને-	અનેકાર્થકાશને।

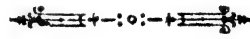

{ १ }

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिविरचितम्

॥ वीरभक्तामरम् ॥

('राज्यर्द्धिवृद्धि' इत्यपरनामकम्)

अथ वीरप्रभोः पूर्वभवोल्लेखस्तन्नामसार्थकता च—

राज्यर्द्धिवृद्धिभवनाद् भवने पितृभ्यां

श्री'वर्धमान' इति नाम कृतं कृतिभ्याम् ।

यस्याद्य शासनामिदं वरिवर्ति भूमा-

बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

श्री'आर्षभिः' प्रणमति स्म भवे तृतीये

गर्भस्थितं तु मघवाऽस्तुत सप्तविंशे ।

यं 'श्रेणिका' देवदत्ता अपि तुष्टुबुध

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥—युग्मम्

अथ तृतीयकाव्ये श्रीभगवतो महावीरस्वामिनो बलाधिक्यमाह—

'वीर !' त्वया विदधताऽऽमलिकीं सुलीलां

बालाकृतिश्छलकृदारुरुहे सुरो यः ।

तालाबमानवर्षं त्वद्वते तमुच्च-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थकाव्येन श्रीभगवतो विद्याधिक्यमाह—

शक्रेण पृष्टमखिलं त्वमुक्त्वथ यत् तद्

जिनेन्द्रसंज्ञकमिहाजानि शब्दशास्त्रम् ।

तस्यापि पारमुपयाति न कोऽपि बुद्ध्या
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥

उपदेशाधिक्यमाह—

धर्मस्य वृद्धिकरणाय जिन ! त्वदीया
प्रादुर्भवत्यमलसद्गुणदायिनी गौः ।
पेयूषपोषणपरा वरकामधेनु-
र्नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

कर्मक्षये भगवतो नाम्नो माहात्म्यमाह—

छिद्येत कर्मनिचयो भविनां यदाशु
त्वन्नामधाम किल कारणमीश ! तत्र ।
कण्ठे पिकस्य कफजालमुपैति नाशं
तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

भगवता मिथ्यात्वं हतं, तदन्यदेवेषु स्थितमित्याह—

‘देवार्य’देव ! भवता कुमतं हतं तन्-
मिथ्यात्ववत्सु सततं शतशः सुरेषु ।
संतिष्ठतेऽतिमलिनं गिरिगह्वरेषु
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

भगवतो नाम्न आधिक्यमाह—

त्वन्नाम ‘वीर’इति देव ! सुरे परस्मिन्
केनापि यद्यपि धृतं न तथापि शोभाम् ।
प्राप्नोत्यमुत्र मलिने किमृजीषपृष्ठे
मुक्ताफलघृतिमुपैति ननूदविन्दुः ? ॥ ८ ॥

भगवतो ज्ञानोत्पत्तिविशेषमाह—

ज्ञाने जिनेन्द्र ! तव केवलनाम्नि जाते
लोकेषु कोमलमनांसि भृशं जहर्षुः ।

प्रद्योतने समुदिते हि भवन्ति किं नो
पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जिज ? ॥ ९ ॥

सेवके उपकारविशेषमाह—

वादाय देव ! समियाय य 'इन्द्रभूति-'
स्तस्मै प्रधानपदवीं प्रददे स्वकीयाम् ।
धन्यः स एव भुवि तस्य यशोऽपि लोके .
भूत्याऽऽश्रितं य इह नाऽऽत्मसमं करोति ॥ १० ॥

भगवतो वचनमाधुर्यमाह—

गोक्षीरसत्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टमिष्ट-
माकर्ण्य ते वच इहेप्सति नो परस्य ।
पीयूषकं शशिमयूखविभं विहाय
क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

भगवतो रूपाधिक्यमाह—

अङ्गुष्ठमेकमणुभिर्मणिजैः सुरेन्द्रा
निर्माय चेत् तव पदस्य पुरो धरेयुः ।
पूष्णोऽग्र उल्मुकमिवेश ! स दृश्यते वै
यत् ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

भगवद्दर्शने मिथ्यात्वं नोदघटतीत्याह—

उज्जाघटीति तमसि प्रचुरप्रचारं
मिथ्यात्विनां मतमहो न तु दर्शने ते ।
काकारिचक्षुरिव वा न हि चित्रमत्र
यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

कषायभङ्गे भगवतो बलवत्त्वमाह—

वन्या द्विपा इव सदैव कषायवर्गा
भञ्जन्ति नूतनतरूनिव सर्वजन्तून् ।

सिंहातिरेकतरसं हि विना भवन्तं

कस्तान् प्रवृत्त्यति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

उपसर्गसहने भगवतो दृढतां दर्शयन्नाह—

द्विट्‘सङ्गमे’न महतामुपसर्गकाणां

या विंशतिस्तु ससृजे जिन ! नक्तमेकम् ।

चित्तं चचाल न तथा तव झञ्झया तु

किं गच्छन्नेतिद्वरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

भगवानपूर्वदीपोऽस्तीत्याह—

निःस्नेह ! निर्दश ! निरञ्जन ! निःस्वभाव !

निष्कृष्णवर्त्म ! निरमत्र ! निरङ्कुशेश ! ।

नित्यद्युते ! गतसमीरसमीरणात्र

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

अथ सूर्यादप्यतिशयवान् भगवानित्याह—

विस्तारको विजयवां तमसः प्रहर्ता

मार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एव ।

स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद् विजाने

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

अथ चन्द्रादपि त्वद्यशोऽधिकमित्याह—

प्रह्लादकृत् कुवलयस्य कलानिधानं

पूर्णश्रियं च विदधच्च यशस्त्वदीयम् ।

वर्वर्ति लोकबहुकोकसुखंकरत्वाद्

विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥ १८ ॥

भगवता (यत्) सांवत्सरिकं दानं दत्तं तदाह—

यद् देहिनां जिनवराब्धिकभूरिदानै-

दौःस्थ्यं हतं हि भवता किमु तत्र चित्रम् ? ।

दुर्भिक्षकष्टदलनात् क्रियते सद्योप-

कार्थं कियज्जलधरैर्जलभारनघ्नैः ? ॥ १९ ॥

भगवच्चरणदर्शने फलाधिक्यमाह—

यादृक् सुखं भवति ते चरणेऽत्र दृष्टे

तादृक् परर्भुवदनेऽपि न देहभाजाम् ।

प्राप्ते यथा सुरमणौ भवति प्रमोदो

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

भक्तो भगवत्सेवां प्रार्थयन्नाह—

एवं प्रसीद जिन ! येन सदा भवेऽत्र

त्वच्छासनं लगति मे सुमनोहरं च ।

त्वत्सेवको भवति यः स जनो मदीयं

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

जिनस्य भामण्डलम्—

भामण्डलं जिन ! चतुर्मुख ! दिक्चतुष्के

तुल्यं चकासदवलोक्य सभा व्यमृक्षत् ।

सूर्यं समा अपि दिशो जनयन्ति किं वा

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ? ॥ २२ ॥

लोकैर्यः शिवः शिव इति ध्यायते स भगवानेवेत्याह—

शम्भुर्गिरीश इह दिग्वसनः स्वयम्भू-

मृत्युञ्जयस्त्वमसि नाथ ! महादिदेवः ।

तेनाम्बिका निजकलत्रमकारि तत् त्वन्—

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥

सर्वशास्त्राध्ययनादपि सम्यक्त्वमधिकमिति दर्शयन्नाह—

जानन्ति यद्यपि चतुर्दश चारु विधा

देशोनपूर्वदशकं च पठन्ति सार्थम् ।

सम्यक्त्वमीश ! न धृतं तव नैव तेषां
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

पुरुषोत्तमोऽयं वीर एवेत्याह—

नृणां गणा गुणचणाः पतयोऽपि तेषां
ये ये सुराः सुरवराः सुखदास्तकेऽपि ।
कृत्वाऽञ्जलिं जिन ! चरिक्कति ते स्तुतिं तद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

संसारसागरशोषकाय प्रणामः—

रोगा झषा बहुमहामकराः कषाया-
श्विन्तैव यत्र वडवाग्निरसातमम्भः ।
वार्धिर्भवः सर इव त्वयका कृतस्तत्
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥

भगवद्दर्शनालामे विडम्बना—

यद् यस्य तस्य च जनस्य हि पारवश्य-
मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्थयाऽऽप्तम् ।
तत् तर्कयामि बहुमोहतया मया त्वं
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

स्तनन्धयस्य भगवतो रूपस्वरूपमाह—

रम्येन्द्रनीलरुचिवेषभृतो जनन्याः
पार्श्वे श्रितस्य धयतश्च पयोधरं ते ।
रूपं रराज नवकाञ्चनरुक् तमोघ्नं
बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

प्रभोर्जन्म—

‘इक्ष्वाकु’नामानि कुले विमले विशाले
सद्गत्तराजिनि विराजत उद्भवस्ते ।

दोषापहारकरणः प्रकटप्रकाश-

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

नाथस्य जन्माभिषेकः—

राजोद्ध्वेर्द्धिद्व(र्जनि)महे सुरराजिमुक्तै-

र्गात्रे पतञ्जिरपि नूनमनेजमानम् ।

दृष्ट्वा भवन्तममराः प्रशशंसुरीश-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

वप्रत्रयविचारः—

ये त्रिप्रदक्षिणतया प्रभजन्ति 'वीर'

ते स्युर्नरा अहमिवाद्भुतकान्तिभाजः ।

वप्रत्रयं वददिति प्रविभाति तेऽत्र

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

भगवत्संस्मरणे सुरसान्निध्यमाह—

कान्तारवर्त्मनि नराः पतिताः कदाचिद्

दैवात् क्षुधा च तृषया परिपीडिताङ्गाः ।

ये त्वां स्मरन्ति च गृहाणि सरांसि भूरि—

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

भगवच्चित्तस्थिरतामाह—

संनिश्चला जिन ! यथा तव चित्तवृत्तिः

कस्यापि नैवमपरस्य तपस्विनोऽपि ।

यादृक् सदा जिनपते ! स्थिरता ध्रुवस्य

तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

अथ भगवद्दर्शने जन्मवैरिणामपि विरोधो न भवतीत्याह—

ओत्वाखवोऽहिगरुडाः पुनरेणसिंहा

अन्येऽङ्गिनोऽपि च मिथो जनिवैरबन्धाः ।

तिष्ठन्ति ते समवसृत्यविरोधिनं त्वा
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

भगवच्चरणशरणगतं न कोऽपि पराभवतीत्याह—

यस्ते प्रणश्य चमरोऽद्वितले प्रविष्ट-
स्तं हन्तुमीश ! न शशाक भिदुश्च शक्रः ।
तद् युक्तमेव विबुधाः प्रवदन्ति कोऽपि
नष्टाभादे कमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

भगवन्नामतोऽति(पि)भयं न भवतीत्याह—

पूर्वं त्वया सदुपकारपरेण तेजो—
लेश्या हता जिन ! विधाय सुशीतलेश्याम् ।
अद्यापि युक्तधेद्विहीन ! तथा भयाग्निं
त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

भगवन्नामतः सर्पभयमपि विलीयत इत्याह—

ऊर्ध्वस्य ते बिलमुखे वचनं निशम्य
यच्चण्डकौशिक'फणी शमतामवाप ।
तत् साम्प्रतं तमपि नो स्पृशतीह नाग-
स्त्वन्नामनागदग्नी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

भगवद्विहारे ईतयो न भवन्तीत्याह—

तुर्यारके विचरसि स्म हि यत्र देशे
तत्र त्वदागमत ईतिकुलं ननाश ।
अद्यापि तद्भयमहर्मणिधामरूपात्
स्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

भगवत्पादसेवाफलः—

निर्विग्रहाः सुगतयः शुभमानसाशाः
सङ्ख्यपक्षभिन्नाभरणेषु स्क्ताः ।

रम्याणि मौक्तिकफलानि च साधुहंसा-

स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

भगवद्वचनश्रद्धानात् कामितप्राप्तिर्भवतीत्याह—

संसारकाननपरिभ्रमणश्रमेण

क्लान्ताः कदापि दधते वचनं कृतं ते ।

ते नाम कामितपदे जिन ! देहभाज-

स्नासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥

भगवद्रूपं दृष्ट्वा सुरूपा अपि स्वरूपमदं मुञ्चन्तीत्याह—

सर्वेन्द्रियैः पटुतरं चतुरस्रशोभं

त्वां सत्प्रशस्यमिह दृश्यतरं प्रदृश्य ।

तेऽपि त्यजन्ति निजरूपमदं विभो ! ये

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥

निर्वन्धनं जिनं ध्यायन्तो निर्वन्धना भवन्तीत्याह—

छित्त्वा दृढानि जिन ! कर्मनिबन्धनानि

सिद्धस्त्वमापिथ च सिद्धपदं प्रसिद्धम् ।

एवं तवानुकरणं दधते तकेऽपि

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥

भगवत्स्तोत्राध्ययनात् सर्वोपद्रवनाशो भवतीत्याह—

न व्याधिराधिरतुलोऽपि न मारिरारं

नो विडूवरोऽशुभतरो न दरो ज्वरोऽपि ।

व्यालोऽनलोऽपि न हि तस्य करोति कष्टं

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥

भगवत्स्तवो मौक्तिकहारः कण्ठे धार्य इत्याह—

त्वत्स्तोत्रमौक्तिकलतां सुगुणां सुवर्णां

त्वन्नामधामसहितां रहितां च दोषैः ।

कण्ठे य ईश ! कुरुते धृत'धर्मवृद्धि'-

स्तं 'मानतुङ्गम'वशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

अथ प्रशस्तिः—

रसगुणमुनिभूमेऽब्दे (१७३६)ऽत्र भक्तामरस्थैः

चरमचरमपादैः पूरयन् सत्समस्याः ।

सुगुरु'विजयहर्षा' वाचकास्तद्विनेय—

श्वरमजिननुतिं शो 'धर्मसिंहो' व्यधत्त ॥ १ ॥—मालिनी

(२)

श्रीभावप्रभसूरिविरचितं ॥ श्रीनेमिभक्तामरम् ॥

(नेमिसम्बोधनापरनामकम्)

श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीइष्टदेवतायै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

भक्तामर ! त्वदुपसेवन एव 'राजी-

मत्या' ममोत्कमनसो दृढतापनुत् त्वम् ।

पद्माकरो वसुकलो वसुखोऽसुखार्ता-

वालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

पित्रोर्मुदे सह मयोपयमं यदीन्द्र !

नोरीकरिष्यसि तदा तव काऽत्र कीर्तिः ? ।

जग्राह यो हि गृहिकर्म विधाय वृत्तं

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥

रम्यं गृहं च रमणी रमणीयराढां

भोगान् समं प्रवरबन्धुजनैरपास्य ।

तारुण्ययुग् 'यदु'पते ! त्वद्वतेऽङ्ग दीक्षा-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

रोद्धुं क्षमो जिन ! करोऽपि ममाबलाया-

स्त्वामुद्भलं हि भवदागमजातवीर्यः ।

१ “ इमे सूरिवर्या 'उठी सवेरा' इत्यादिकाध्यात्मिकस्तुति गुर्जरगिराया रचयितारः श्रीउक्तावंशज्ञातीयवाणीगोत्रसाहा-
श्रीमाण्डणभार्यावाङ्मिन्देवीकुक्षिसम्भवा ” इति विशेष उपोद्घाते संयोजनीयः सुज्ञजनेः ।

न स्यान्मुनीश ! लवणेशगृहीतशक्तिः

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥

भद्रं चकर्थ पशवेऽपि यथा तथा त्वं

तूर्णं कृपापर ! ममैह्यसुरक्षणार्थम् ।

रिष्टाश्रितां खलु धवो महिलां समन्तुं

नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

तीक्ष्णं वचोऽप्यभिहितं मयका हितं यत्

तत् ते भविष्यतितरां फलवृद्धिसिद्धयै ।

यद्वेलिधाम तपतीश ! भृशं निदाघे

तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

आगच्छ कृच्छ्रहर ! हृच्छयचित्रपुङ्ख-

लक्ष्मीकृतां कृशतनुं क्षम ! रक्ष मां त्वम् ।

त्वत्सङ्गमे क्षयमुपैष्यति मेऽतिदुःखं

सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

उद्यत्तडिद्धनघनाघनगर्जितेऽहि-

भुग्भाविते नभसि नौ नभसीन ! देहे ।

गर्जोत्प्लव्यदिरिव दन्तुरतां विषण्णो

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः ॥ ८ ॥

पश्येदृशीति सखिता मदनादरः किं ?

नृत्यन् मयूरनिकरोऽब्दघटां समीक्ष्य ।

मैत्र्या भवन्ति भगवन् ! प्रभया प्रकर्षं

पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि ॥ ९ ॥

किं त्वं स नैव खल ! काऽऽगतिका तवैषा

जन्याः प्रजनयिता सहजाश्च जामिः ।

श्यामाऽप्यहं च इति वर्गमिमं विवाह-

भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥

दृष्ट्वा भवं तमनिमेषविलोकनीयं

नान्यत्र तोषमुपयाति मदीयचक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः

क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

राज्ञो महामृगमदाकुलमण्डलस्य

दैत्यारिमार्गगमनस्य तमोऽदितस्य ।

चक्षुष्य ! चारुचतुराक्षिगतस्य किञ्च

यत् ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

त्वत्सद्वियोगवनमेव गता तथापि

तीव्रातपोद्धतपराभवभाविताऽहम् ।

‘शैवेय’ ! देव ! जलजाङ्कित ! जातमेतद्

यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

व्याहारमेड इव मे यदि नो शृणोषि

शब्दादिकं सुखमिदं ब्रज हारि हित्वा ।

नेतर्नरा भुवि भवन्ति गताङ्कुशा ये

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

ध्यानं विधेहि कुरु रैवतके तपांसि

विद्धीति मां हरिसुतोऽस्थिरमाशु कर्ता ।

यज्जन्ममात्रलघुगात्रजिनांह्रितो नो

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

तत्रोषितं निधुवनाय समागतास्त्वां

देव्यः समं सहचरैः सुतनुं समीक्ष्य ।

वक्ष्यन्ति मोहिततरा इति कामरूपो
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

त्वद्ध्यानभाज्यपि पुनर्मयि नो गताया-
मिष्टार्थबाधकबृहद्विरहान्धकारम् ।
सद्धर्मधाम्नि सहजोद्यमधौतदोषः
सूर्यातिशायिमाहिमाऽसि मुनीन्द्रलोके ॥ १७ ॥

वक्त्रं जिनात्र वसतः प्रणिधानभाजो
विश्वासतो मृगशिशुव्रजचुम्बितं सत् ।
संदृश्यते बहुललक्षणभावितं ते
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥ १८ ॥

उद्योग एष भवता क्रियतां किमर्थं ?
किं वाऽथ ते नु वरवस्तुन ऊनमस्ति ? ।
त्वामेव वीक्ष्य शितिभं समुदो मयूर्यः
कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

इच्छावरं वरमिति स्वजनेन नुज्ञा
वच्मीत्यहं द्रुतकराब्जनिरुद्धकर्णा ।
रत्ने यथा जनतया क्रियतेऽभिलाषो
नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

भव्ये ! मनोहरवरो भविता भवत्याः
किं 'नेमिना'ऽसहशुचा च किमित्थमाल्या ? ।
वाच्यं किमत्र यदि मे न भवानिवान्यः
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

अस्या न दूषणमतो हि भवानसह्यो-
ऽबाधः कृतान्तजनको भवतीश ! सोऽपि ।

साताय सर्वजगतां च 'शिवा' यमर्के
 प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥
 चेतश्चमच्चरिकरीषि दरीश्रितानां
 तीव्रैर्व्रतैर्विषमरैवतशृङ्गसङ्गी ।
 आदर्शधाम्नि धृतकेवलचक्रिवत् किं
 नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ? ॥ २३ ॥
 पूर्णं व्रतेन भवतु क्रियया गतैः किं ?
 कष्टैः कृतं च तपसाऽस्त्वलमन्यकृत्यैः ।
 चेत् केवलं शिवसुखाब्जविकाशहेतुं
 ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥
 बालश्चिखेलिथ सुरैः कृतनर्मकर्मै-
 र्धीरो भवंश्च समितौ भुवनेषु जिष्णुः ।
 सत्त्वात् पुनः स च गृहीति^१ किमत्र गण्यो
 व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥
 पूर्वं प्रभो ! प्रबलपूरितपाञ्चजन्यः
 के प्रेङ्खि^२ 'ताच्युत'भुजो हसितोऽस्य दारैः ।
 मौनं श्रितः परिणये विमुखोऽधुनैवं
 तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय ! ॥ २६ ॥
 त्वं चे'च्छिवा'त्मज इतीश ! शिवाय मे किं ?
 'नारिष्टनेमि'रिति चेदशुभच्छिदेऽपि ।
 स्वैर्वा निरुक्तवशतो मयि सानुकूलः
 स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥
 वेत्थेति नाद्रिवसते ! विशदं ध्रुवं त्वां
 सौवं मतं प्रतिविभातमिदं ब्रवीति ।

रग्नीभवद् विकचकोकनदश्रियाऽरं
बिम्बं खेरिव पयो धरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

स्वामिन् ! 'समुद्रविजया'वनिपालसूनो !
स्तादीश्वरोऽत्र यदहार्यगतिं तवेमाम् ।
कान्तिं निवारयति विष्णुपदोदितां क-
स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

सारेच्छुदुर्लभमतोऽफलमेव मन्ये
मुख्यं महेश ! महतोऽप्यपरोपकृत् ते ।
सिद्धागमार्थवरमुच्चदशं स्वरूप-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

उच्चोपलासनमशीतकरातपत्रं
वातोच्चलद्विततनिर्झरचामरं च ।
देवार्चित ! त्रिकमिहास्तु तवैवमेव
प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

उक्तेष्वमीषु वचनेषु मयाऽमृतानि
जानीध्वमादृतरुषाऽप्यनुरागयुक्त्या ।
नेत्रादिषु प्रथितसाम्यगुणेन मे हि
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

मत्स्वाम्यहं च मुखनेत्रजितावमुष्या
नीतोष्णतामिति मदेन मृगेण मन्ये ।
दाहाय मे प्रकृतिरीश ! विधोर्यथाऽस्ति
तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

अत्रैव पश्य परमां पर ! कैरविष्यां
ज्योत्स्नाप्रिये च वितनोति रतिं शशाङ्कः ।

स्नेहान्वितः परिवृढो विमुखोऽयनं हि
दृष्ट्वाऽभयं भवति नोभवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

माकन्दवृन्दवनराजिपदे निरेनो-
ऽसह्योऽप्यहो ! सकलकेवलसम्पदासेः ।
सालत्रयं भविभृतं भुवि मोहभूषो
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

इत्युत्सुका गतिविनिर्जितराजहंसी
'राजीमती' दृढमतिः सुसती यतीशम् ।
इन्द्रैः स्तुतं ह्यूपययाविति नोऽसुखार्नि
त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी
योगीश ! दुर्धरकषायफटोत्कटाक्षः ।
जय्यो जवेन जठरासजनोऽपि तेन
त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

कालोपमं विशददर्शनकृत्यशून्यं
पक्षद्वयात् सदसतो धृततर्कजालम् ।
मिथ्यात्वशासनमिदं मिहिरांशुविद्धं
त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

रत्नत्रयं निरुपमं नरराजहंसाः
संवित्तिदर्शनचरित्रमयप्रकाशम् ।
क्षित्यान्तसंसातेपरिश्रमदुःखदाहं
त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

वित्तेन साधकतमेन सुनन्दभावात्
कैवल्यनार्युरसिजैकरसाभिलाषाः ।

सम्यक्प्रमादसुभृतोऽव्ययतां त्वदीयात्
 त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥
 पीत्वा वचो जिनपतेरधिगम्य दीक्षां
 साऽथार केवलमनन्तसुखं च मोक्षम् ।
 आश्रित्य सिद्धवरवस्त्वगदा हि के नो
 मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ? ॥ ४१ ॥
 काँस्कान् नवानि हसिताब्जशुचीन् गुणांस्ते
 येऽनादितो विषमबाणभटेन नद्धाः ।
 राक्षि त्वयीश ! मनुजाः सति सार्वभौमे
 सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥
 सद्ब्रह्मचार ! जिन ! 'यादव'वंशरत्न !
 'राजीमती'नयनकोकविरोकितुल्य ! ।
 जुष्टः श्रिया सकलयैकपदे भवेत् स
 यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥
 हारावलीं नुतिमिमां द्युतिसन्ततीद्धां
 कण्ठे दधाति 'महिमाप्रभ'सूरिराजः ।
 यस्ते सदैव रुचिराश्रित'भावरत्ना'
 तं 'मानतुङ्गम'वशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिविरचितम्

॥ वीरभक्तामरम् ॥

('राज्यर्द्धिवृद्धि' इत्यपरनामकं स्वोपज्ञटीकासमलङ्कृतम्)

अवतरणम्—

श्रीआदीशस्तुतिर्यत्र, स्तोत्रं भक्तामराभिधम् ।

श्रीमानतुङ्गैराचार्यैर्विहितं सुप्रभावयुक् ॥ १॥—अनुष्टुप्

तत्काव्यानां समस्तानां, तुर्यतुर्याहिसंग्रहैः ।

समस्यापूरणाच्छ्लेषं, स्तवं वीरजिनेशितुः ॥ २ ॥ ,,

राज्यर्द्धिवृद्धिनामानं, चक्रे श्रीधर्मवर्धनः ।

संक्षिप्तरूपां तटीकां, स्वोपज्ञां च सुबोधिकाम् ॥ ३ ॥ ,, (विशेषकम्)

अथ वीरप्रभोः पूर्वभवोल्लेखस्तन्नामसार्थकता च—

राज्यर्द्धिवृद्धिभवनाद् भवने पितृभ्यां

श्री'वर्धमान' इति नाम कृतं कृतिभ्याम् ।

यस्याद्य शासनमिदं वरिवर्ति भूमा—

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका (८,६)

श्री'आर्षभिः' प्रणमति स्म भवे तृतीये

गर्भस्थितं तु मघवाऽस्तुत सप्तविंशे ।

यं 'श्रेणिका'दिकनृपा अपि तुष्टुबुधश्च

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ ,, (युग्मम्)

टीका

कविर्वक्ति । किलेति निश्चितम् । अहमपि तं जिनेन्द्रं स्तोष्ये । तमिति कं ? यत्तदोरभिसम्बन्धात् श्रीआर्षभिः—भरतचक्रवर्ती यं प्रथमं—पूर्वं प्रणमति स्म । ऋषभस्यापत्यमार्षभिः । स्मयोगे भूतार्थता वक्तव्या, प्रणमति स्मेति प्रणामं चकार । कदा ? तृतीये भवे । इह किल संप्रदायः—श्रीवीरस्य सप्तविंशतिर्भवाः, तत्र तृतीये मरीचिभवे भरतेन पृष्टे श्रीऋषभदेवेन प्रोक्तम्—

१ विशेषक-लक्षणम्—

“ द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं, त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम् ।

कलापकं चतुर्भिः स्यात्, तदूर्ध्वं कुलकं स्मृतम् ॥”

“मरीचिरयं मत्पौत्रः, स चतुर्विंशतितमतीर्थकरो भविष्यति” इति श्रुत्वा वन्दनीयोऽयं “जे” अ भविस्संतणागए काले” इति मत्वा भरतः प्रणमति स्म । “त्वन्ताथादी न पूर्वगौ” (अभिधान-चिन्तामणौ का० १, श्लो० २३) इतिवचनात् तुशब्दोऽपरसम्बन्धार्थः । गर्भस्थितं तु यं सप्तविंशे भवे मघवा-शक्रः अस्तौ(षी)त् । ऋषभदत्तभार्याया देवानन्दा-ब्राह्मण्याः कुक्षौ गर्भरूपेण स्थितं हीनकुलावतारत्वेन, चलितासनः शक्रो यं (गर्भस्थितं) अवधिना दृष्ट्वा हृष्टः सन् (शक्रः) सिंहासनात् समुत्थाय नमोत्थुणमितिस्तोत्ररचनयाऽस्तुत, ततः शक्रस्तवो जातः, सोऽद्यापि सर्वसङ्गेन पृथ्वते । च-पुनः, श्रेणिकादिकनृपा अपि यं तुष्टुवुः, विद्यमानस्य श्रीवीरजिनेशस्य मुख्यो नृपो भक्तः श्रीश्रेणिकः । यदाह—“सेणियनि वसिद्धादयदेवीमायंगजकखकयसेवेत्ति” । श्रेणिकादिकाः आदिशब्दात् कोणिकोदायनादीनां ग्रहणम् । श्रेणिकादिकाश्च ते नृपाश्च श्रेणिकादिकनृपाः । यं वीरं तुष्टुवुः-स्तवनां चक्रुः, तमहमपि स्तोप्ये इति । अपिशब्दोऽत्रान्याकर्षणद्योतनार्थः । तमितिकं ? प्रथमम् । ननु श्रीआदिजिनेशस्तुतौ प्रथममिति विशेषणं स्पष्टम्, चतुर्विंशतितमस्यार्हतः कथं प्रथममिति विशेषणं चरितार्थं स्यात् ? इत्यत आह—प्रथा-विस्तरा मा-लक्ष्मीः शोभा वा यस्य स प्रथमः । न च सर्वतीर्थकृतां सामान्यमदो विशेषणमिति वाच्यम्, मातापितृभ्यां त्रिशलासिद्धार्थाभ्यां यस्य वर्धमान इति नाम कृतम् । कस्मात् ? भवने-स्वकीयवैश्वमनि राज्यर्द्धिभवनात्, राज्यं “स्वाम्यमात्यसुहृत्कोश-राष्ट्रदुर्गवलानि च” (अमरकोशे श्लो० ७५१) इति सप्ताङ्गम्, तद्रूपा ऋद्धिः, तस्या वृद्धिभवन-राज्यर्द्धिवृद्धिभवनं तस्मात् राज्यर्द्धिवृद्धिभवनात्, धन-धान्य-हिरण्य-कोश-कोष्ठागारादिसर्वर्द्धिवृद्धे-वर्धमान इति नाम विहितम् । किंविशिष्टाभ्यां पितृभ्यां ? कृतिभ्यां-सुकृतवद्भ्यां धामवद्भ्यां वा । पुनर्यस्य वर्धमानस्य अद्य-प्रत्यक्षे पञ्चमारके काले इदं-वर्तमानं शासनं-आज्ञावचनं भूमौ-पृथिव्यां वरिवर्ति-सर्वोत्कृष्टतया वर्तते । किंविशिष्टं शासनं ? भवजले-संसारजलनिधौ पततां-निमज्जतां जनानां-मनुष्याणां आलम्बनं-अवलम्बनरूपमित्यर्थः । अत एव राज्यर्द्धिवृद्धि(भवन)त्वात् प्रवर्तमानशासनत्वाच्च प्रथा-विस्तरा मा-लक्ष्मीः शोभा वा यस्य (स) प्रथमस्तं प्रथममिति एतद् विशेषणं श्रीवर्धमानस्वामिनः शासनाधीश्वरस्य सत्फलितार्थं प्रतिभाति ॥ इति काव्यद्वयार्थः ॥ १-२ ॥

अन्वयः

भवने राज्य-ऋद्धि-वृद्धि-भवनात् यस्य श्री-‘वर्धमानः’ इति नाम कृतिभ्यां पितृभ्यां कृतं, भव-जले पततां जनानां आलम्बनं इदं (यस्य) शासनं अद्य (अपि) भूमौ वरिवर्ति, यं च श्री-‘आर्षभिः’ (प्रथमं) वृत्तीये भवे प्रणमति स्म, गर्भ-स्थितं तु (यं) सप्तविंशे मघवा अस्तुत, (यं) ‘श्रेणिक’-आदिक-नृपाः अपि तुष्टुवुः, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं अहं अपि किल स्तोप्ये ।

श्लो०-६।५

राज्य=राज्य.
ऋद्धि=संपात्, लक्ष्मी.
वृद्धि=वृद्धि.
भवन=धनु ते.

राज्यर्द्धिवृद्धिभवनात्=राज्य-लक्ष्मीनी वृद्धि यवाने
दीधे.
भवने (मू० भवन)=भलेलने विषे.
पितृभ्यां (मू० पितृ)=मातापिता वडे.

१ ये च भविष्यन्ति अनागते काले (शक्रस्तवे) ।

२ ‘श्रेणिक’नृप-‘सिद्धादिका’देवी-‘मातङ्ग’यक्षकृतसेवः ।

શ્રી=માનવાચક શબ્દ.

વર્ધમાન=વર્ધમાન (સ્વામી), ચોવીસમા તીર્થંકર.

શ્રીવર્ધમાન=શ્રીવર્ધમાન.

હતિ=એમ.

નામ (મૂં નામન્)=નામ.

કૃતં (મૂં કૃત)=કરેલું.

કૃતિભ્યાં (મૂં કૃતિન્)=(૧) સારાં કૃત્યો કરનારા;
(૨) તેજવાળા.

યસ્ય (મૂં યદ્)=જેનું.

અદ્ય=આજે.

શાસનં (મૂં શાસન)=શાસન, આજ્ઞા.

દ્વં (મૂં દ્વમ્)=આ.

વરિવર્તિ (ધાં વૃત્)=ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે.

ભૂમૌ (મૂં ભૂમિ)=પૃથ્વી ઉપર.

આલમ્બનં (મૂં આલમ્બન)=આધાર(ભૂત), ટેકા(૩૫).

ભવ=સંસાર.

જલ=જલ, પાણી.

ભવજલે=સંસાર-સમુદ્રમાં.

પતતાં (મૂં પતત્)=પડતા.

જનાનાં (મૂં જન)=મનુષ્યોના.

આર્ષભિઃ=નકુષભસ્વામીના પુત્ર, ભરત (રાજેશ્વર).

શ્રીઆર્ષભિઃ=શ્રીભરત (ચક્રવર્તી).

સ્મ=ભૂતાર્થવાચક શબ્દ.

પ્રણમતિ સ્મ (ધાં નમ્)=નમન કરતા હવા.

ભવે (મૂં ભવ)=ભવમાં.

તૃતીયે (મૂં તૃતીય)=ત્રીજા.

ગર્ભ=ગર્ભ.

સ્થિત (ધાં સ્થા)=રહેલ.

ગર્ભસ્થિતં=ગર્ભ (અવસ્થા)માં રહેલા.

તુ=કિન્તુ.

મઘવા (મૂં મઘવન્)=૪-૬.

અસ્તુત (ધાં સ્તુ)=સ્તવતો હવો.

સત્તવિશે (મૂં સત્તવિશ)=સત્તાવીસમા.

યં (મૂં યદ્)=જેને.

શ્રેણિક=શ્રેણિક (રાજા), અભયકુમારના પિતાશ્રી.

આદિ=શરૂઆત.

નૃપ=રાજા, ભૂપતિ.

શ્રેણિકાદિકનૃપાઃ=શ્રેણિક પ્રમુખ રાજાઓ.

અપિ=પણ.

તૃષ્ટુઃ (ધાં સ્તુ)=સ્તુતિ કરી.

ચ=અને.

સ્તોષ્યે (ધાં સ્તુ)=સ્તવીશ.

કિલ=અર્થાત.

અહં (મૂં અસ્મદ્)=હું.

તં (મૂં તદ્)=તેને.

પ્રથમં=પહેલવહેલા.

પ્રથ=વિસ્તીર્ણ.

મા=(૧) લક્ષ્મી; (૨) શોભા.

પ્રથમં=વિસ્તીર્ણ છે લક્ષ્મી [અથવા શોભા] જેની એવા.

જિન=રાગ-દ્વેષને છૂતનારા, વીતરાગ.

હન્દ્ર=મુખ્ય.

જિનેન્દ્રં=જિન-પતિને.

શ્લોકાર્થ

વર્ધમાન (મહાવીર) સ્વામીના પૂર્વ ભવો તેમજ તેમના નામની સાર્થકતા—

“(પોતાના) મહેલમાં રાજ્ય-સંપત્તિની વૃદ્ધિ થવાને લીધે, સારાં કૃત્યો કરનારાં [અથવા પુણ્યશાળી અથવા તેજસ્વી] એવાં માતાપિતાએ જેનું વર્ધમાન એવું નામ પાડ્યું, તેમજ સંસાર-સમુદ્રમાં પડતા (અર્થાત્ દુષ્પતા) મનુષ્યોના આધારભૂત એવું જેનું આ શાસન અત્યારે (આ પંચમ કાલમાં પણ) પૃથ્વી ઉપર સર્વોત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે, તથા વળી પહેલવહેલાં તે

૧ (૧) સ્વામી, (૨) વજીર, (૩) મિત્ર, (૪) ખખનો, (૫) રાષ્ટ્ર, (૬) કિલ્લો અને (૭) સૈન્ય એ રાજ્યનાં સાત અંગો છે.

૨ ધન, ધાન્ય, સુવર્ણ, કાશ, કાઠાર ઇત્યાદિ સંપત્તિ.

૩ ત્રિશક્તા રાણી અને સિદ્ધાર્થ રાજા એ વર્ધમાન સ્વામીનાં માતાપિતા થતાં હતાં.

૪ જૈન શાસ્ત્રમાં કાલના ‘ઉત્સર્પિણી’ અને ‘અવસર્પિણી’ એમ બે મુખ્ય વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ બે વિભાગો મળીને એક ‘કાલ-ચક્ર’ થાય છે. આવાં અનંત કાલ-ચક્રો પસાર થઇ ગયાં છે અને થશે. ઉપર્યુક્ત કાલચક્રના ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એમ બન્ને વિભાગોના છ છ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ પ્રત્યેક વિભાગને ‘આરા’ (સંઝર) કહેવામાં આવે છે. અત્ર પંચમ કાલથી અવસર્પિણીનો પાંચમો આરા સમજવાનો છે.

જને શ્રીઋષભ(દેવ)ના પુત્ર (ભરત ચક્રવર્તી) ત્રીજા ભવમાં પ્રણામ કરતા હતા એને (ત્યાર પછી) ગર્ભાવાસમાં રહેલા એવા જને સત્તાવીસમા (અંતિમ) ભવમાં (સૌધર્મ દેવલોકના શક) ઇન્દ્ર સ્તવતા હતા, તેમજ જની શ્રેણિક પ્રમુખ પૃથ્વીપતિઓએ પણ સ્તુતિ કરી, તે (પોતાના પિતાશ્રીની રાજ્ય-સંપત્તિની વૃદ્ધિના કારણભૂત હોવાને લીધે તેમજ અત્યારે પણ તેનું શાસન ચાલતું હોવાને લીધે) વિસ્તીર્ણ છે લક્ષ્મી [અથવા શોભા] જની એવા (વર્ધમાન, વીર, મહાવીર, દેવાર્ય ઇત્યાદિ નામોથી પ્રસિદ્ધ) જિનેશ્વરની હું (ધર્મવર્ધનગણિ) પણ ખચિત સ્તુતિ કરીશ.”—૧-૨

સ્પષ્ટીકરણ

વર્ધમાનસ્વામી—

આ કાવ્ય દ્વારા કવિવર વર્ધમાનસ્વામીના જીવન-ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. તેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં તો તેમના પૂર્વ ભવ વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને સાથે સાથે તેમનું નામ ચરિતાર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાવ્યના નાયક ચોવીસમા તીર્થંકર વર્ધમાન-સ્વામીના ગર્ભાવાસના સંબંધમાં જે આશ્ચર્યજનક ઘટના બની હતી, તેનું અત્ર દિગ્-દર્શન કરાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે પૂર્વે એટલું કહેવું નિરર્થક નહિ ગણાય કે આ નીચે લખેલી ગર્ભ બદલવા સંબંધિની વાત દિગમ્બરોને માન્ય નથી, કેમકે તેમની માન્યતા પ્રમાણે મૂલ અંગાદિ રચાંજ નથી અને તેમના ઉદ્ધાર કરેલા ગ્રંથોમાં આ વાત મળતી નથી.

એમ કહેવામાં આવે છે કે વર્ધમાનસ્વામીએ યાને મહાવીર પ્રભુએ પોતાના ત્રીજા ભવમાં નિજ કુળ વિષે ઘણો ગર્વ કર્યો હતો. પ્રસંગ એમ બન્યો હતો કે ભરત રાજશ્વર પોતાના પિતાશ્રી પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવને નમસ્કાર કરવા ગયા હતા અને ત્યાં તેમણે તે જિનેશ્વરને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે સ્વામિન્ ! આપની આ સભામાંથી કાઢ પણ જીવ આપ જવી ઋદ્ધિ પામશે કે કેમ ? આના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે તારો પુત્ર અને મારો પૌત્ર મરીચિ ચોવીસમા (અંતિમ) તીર્થંકર થશે. ત્યાર બાદ નમુત્યુગું યાને શકસ્તવની અંતિમ ગાથા—

૧ ભરત કે ઐરાવતના છ ખંડના અધિપતિને અથવા મહાચિદ્દેહના બત્રીસ વિજયો પૈકી ગમે તે એક વિજયના સ્વામીને ‘ચક્રવર્તી’ કહેવામાં આવે છે. આ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ શ્રીશોભનમુનીશ્વરકૃત સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના ૬૫મા પદનું સ્પષ્ટીકરણ.

૨ જૈન શાસ્ત્રમાં બાર દેવલોક બતાવ્યા છે; તેમાંના પહેલા દેવલોકને સૌધર્મ દેવલોક કહેવામાં આવે છે. અત્ર ‘દેવલોક’ શબ્દથી કલ્પોપપન્ન દેવોનું નિવાસ-સ્થાન સમજવું. જૈન શાસ્ત્રમાં દેવના (૧) જીવનપતિ, (૨) વ્યન્તર, (૩) જ્યોતિષક અને (૪) વૈમાનિક એમ જે ચાર ભેદો પાઝા છે, તેમાં વળી વૈમાનિકના કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત એમ બે અવાતર ભેદો છે. તેમાંના કલ્પોપપન્ન દેવોના બાર નિવાસ-સ્થાન છે. તેનાં નામો નીચે મુજબ છે:—

(૧) સૌધર્મ, (૨) ઇશાન, (૩) સનતકુમાર, (૪) માહેન્દ્ર, (૫) બ્રહ્મલોક, (૬) લાન્તક, (૭) મહાશુક, (૮) સહસ્રાર, (૯) આનત, (૧૦) પ્રાણત, (૧૧) આરણ અને (૧૨) અંચુત.

૩ ‘પ્રમુખ’ શબ્દથી કોણિક, ઉદાયન, જિતશત્રુ, અદીનશત્રુ, ચણ્ડપ્રહોત, દશાર્જુનદ્ર વિગેરે સમજવા.

૪ આ શબ્દના અર્થ સાફ જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૧૪).

“ જે ય અહિંસા સિદ્ધા, જે અ મહિસ્સતનાગવ કાલે ।
સંપદ અ વદ્ધમાણા, સવ્વે તિવિહેણ વંદામિ ॥ ”—આર્યા

—ના ઉપર ધ્યાન આપીને ભરત રાજ પોતાના પુત્ર મરીચિને વન્દન કરવા ગયા અને તેમ કરવાનું તેમને આ કારણ પણ જણાવ્યું. આ સાંભળીને મરીચિએ વિચાર કર્યો કે ખરેખર મારા કુળને ધન્ય છે; કેમકે મારા પિતામહ પ્રથમ તીર્થંકર થયા, વળી મારા પિતા પ્રથમ ચક્રવર્તી થયા, હું પણ પ્રથમ વાસુદેવ થઈશ તેમજ અંતિમ તીર્થંકર પણ થઈશ.

આ મદ્દના કટુ વિપાક તરીકે એ મરીચિને જીવ પ્રાણુત દેવલોકમાંના પુષ્પોત્તર વિમાનથી અવીને અંતિમ ભવમાં મગધ દેશમાંના ક્ષત્રિયકુળડના નરપતિ સિદ્ધાર્થના રાજ્યમાં રહેતા ઋષભદત્ત નામના બ્રાહ્મણની દેવાનન્દા નામની પ્રિયાની કુક્ષિમાં અવતર્યો. આ એક અલૌકિક ઘટના છે (જુઓ કલ્પ-સૂત્ર, સૂ. ૧૭).

ભિક્ષુક કુળમાં આ પ્રમાણે દેવાનન્દાની કુક્ષિમાં ૮૨ દિવસો વ્યતીત થયા બાદ શકેન્દ્રનું આસન કંચું. ત્યારે તેણે અવધિજ્ઞાનથી પ્રભુને ત્યાં ગર્ભમાં રહેલા જોયા. આથી એકદમ હર્ષિત થઈ જઈ પોતાના આસન ઉપરથી નીચે ઉતરી, તેમની તરફ સાત-આઠ પગલાં ચાલી-અંજલિ જોડી તેણે તેમની સ્તુતિ કરી (આ સ્તુતિ શકસ્તવના નામથી પ્રસિદ્ધ છે). પરંતુ પ્રભુને નીચ કુળમાં અવતરેલા જોઈને તે શોકાતુર થયો, એથી કરીને તેણે તરતજ હરિણગમેષી દેવને ત્રિશલા રાણીના ગર્ભને અને આ દેવાનન્દાના ગર્ભને અદ્વલબદ્વલ કરવા ફરમાવ્યું. તે કાર્ય તે દેવે કર્યું. આમાં તાત્પર્ય એ રહેલું છે કે કદાચિત્ તીર્થંકરનું અવન નીચ કુળાદિકમાં થાય, પરંતુ જન્મ તો તેવા કુળમાં કદિ સંભવતોજ નથી. આ વાતની કલ્પસૂત્ર (સૂ. ૧૮) સાક્ષી પૂરે છે. ગર્ભાવાસનો સમય પૂર્ણ થતાં પ્રભુનો જન્મ થયો. આ વાત ઇ. સ. પૂર્વે ૫૯૯ માં બની.

મહાવીરસ્વામીના સત્તાવીસ ભવો—

આ શ્લોકમાં મહાવીરસ્વામીના સત્તાવીસ ભવો થયા વિષે ઉલ્લેખ છે. આથી ઠાઠને એમ શંકા ઉપરિથત થાય કે શું મહાવીરસ્વામીના એટલાજ ભવો થયા છે ? પરંતુ આ શંકા ‘ભવ’ ની ગણતરીના રિવાજની અજ્ઞાનતા સૂચવે છે. દરેક જીવે અત્યાર સુધીમાં અનેક ભવો.

૧ સંસ્કૃત-છાયા—

“ ये च अतीताः सिद्धाः, ये च भविष्यन्ति अनागते काले ।
संप्रति च वर्तमानाः, सर्वान् त्रिविधेन वन्दे ॥”

૨ ‘વાસુદેવ’ એ ત્રણ ખંડના અધિપતિનું નામ છે. એનો નીલ વર્ણ હોય છે. એને ‘અર્ધ-ચક્રવર્તી’ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક કાલ-ચક્રમાં ૧૮ વાસુદેવો થાય છે, અર્થાત્ ‘ઉત્સર્પિણી’ તેમજ ‘અવસર્પિણી’ કાલમાં નવ નવ વાસુદેવો થાય છે. વાસુદેવના વડીલ અંધુને ‘બલદેવ’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેના પ્રખર શત્રુને ‘પ્રતિવાસુદેવ’ કહેવામાં આવે છે.

એ ધ્યાનમાં રાખવું કે વાસુદેવો નિયાણું બાંધવાવાળા હોય છે, જ્યારે બલદેવો તેવું કાર્ય કરતા નથી. વળી વાસુદેવો અધોગામી છે, જ્યારે બલદેવો ઊર્ધ્વગામી છે (સરખાવો આચર્યક-નિયુક્તિ, ૪૧૫ મી ગાથા).

આ ‘અવસર્પિણી’ કાલમાં શ્રીકૃષ્ણ નવમા વાસુદેવ, તેમના ભાઈ બલરામ નવમા બલદેવ અને રાવણુ એ નવમા પ્રતિવાસુદેવ થઈ ગયા છે. વિશેષમાં આ સર્વેને ‘શલાકાપુરુષ’ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે.

કર્તા છે; પરંતુ જ ભવમાં જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારથી તેના ભવ ગણાય છે. કેમકે સમ્યક્ત્વરૂપી બીજની પ્રાપ્તિ વિના તે પૂર્વેના અન્ય ભવરૂપી ભ્રમણાઓ શન્યજ છે. વિશેષમાં આ સત્તાવીસ ભવોથી મોટા ભવો સમજવાના છે; કેમકે વચ્ચે વચ્ચે બીજા ભવો પણ થયેલા છે, પરંતુ તે મહત્વના નહિ હોવાથી અત્ર તેની ગણના કરવામાં આવી નથી. ઉપર્યુક્ત સત્તાવીસ ભવો ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર તેમજ સુખોદિકા પ્રમાણે નીચે મુજબ છે:—

(૧) નયસાર, (૨) સૌધર્મવાસી દેવ, (૩) મરીચિ, (૪) અલ્લલોકવાસી દેવ, (૫) કૌશિક (આલ્લલ) (ભવ-ભ્રમણ), (૬) પુષ્પમિત્ર, (૭) સૌધર્મવાસી દેવ, (૮) અગ્નિઘોષ (આલ્લલ), (૯) ઈશાનવાસી દેવ, (૧૦) અગ્નિભતિ (આલ્લલ), (૧૧) સનત્કુમારવાસી દેવ, (૧૨) ભારદ્વાજ (આલ્લલ), (૧૩) માહેન્દ્ર-વાસી દેવ (ભવ-ભ્રમણ), (૧૪) સ્થાવર (આલ્લલ), (૧૫) અલ્લલોકવાસી દેવ, (૧૬) વિશ્વભૂતિ (ક્ષત્રિય), (૧૭) મહાશુક દેવલોકમાં દેવ, (૧૮) ત્રિપૃષ્ઠ (વાસુદેવ), (૧૯) સાતમી નરકમાં નારકી, (૨૦) સિંહ, (૨૧) ચોથી નરકમાં નારકી (ભવ-ભ્રમણ), (૨૨) મનુષ્ય, (૨૩) પ્રિયમિત્ર (ચક્રવર્તી), (૨૪) મહાશુક દેવલોકમાં દેવ, (૨૫) નંદન, (૨૬) પ્રાણુત દેવલોકવાસી દેવ અને (૨૭) મહાવીર.

આ સંબંધમાં નીચેની ગાથાઓ વિચારવા જેવી છે.

“ગામાવિક્ષગ ૧ સોહમ્મ ૨ મરિદ્ ૩ પળ કળ્લ ૪ કોસિય ૫ સુહમ્મે ૬ ।

મરિઝ્ઞ પુસ્સમિત્તે ૭ સોહમ્મે ૮ મિઝ્ઞોય ૯ રૂસાણે ૧૦ ॥

અગ્ગિમૂર્હ ૧૧ તિયકળ્લે ૧૨ મારદ્દાપ ૧૩ મહિદ્ ૧૪ સંસારે ।

થાવરય ૧૫ ભંભિભવ ૧૬ વિસ્સમૂર્હ ૧૭ સુકે ય ૧૮ તેવિદ્ ૧૯ ॥

અપદ્દાણે ૨૦ સીહે ૨૧ નરપ ૨૨ મમિઝ્ઞ ચક્કિ પિયમિત્તે ૨૩ ॥

સુકે ૨૪ નંદણ નરવદ્ ૨૫ પાણયકળ્લે ૨૬ મહાવીરો ૨૭ ॥

—શ્રીવિચારસાર-પ્રકરણ, ગાથાંક ૭૬-૭૮

આ સંબંધમાં આવશ્યક-નિર્ણયકિતની ૪૪૦-૪૫૭ સુધીની ગાથાઓ પણ જોવા જેવી છે. ભરત નરેશ્વર—

આ અવસાંધિણી કાલમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવના ભરત નરેશ્વર પુત્ર થાય છે. નાભિ અને મરૂ એ તેમનાં દાદાદાદીનાં નામો છે, જ્યારે તેમની માતૃશ્રીનું નામ તો સુભં-

૧ ‘ સમ્યક્ત્વ ’ એટલે ‘ મથાર્થ શ્રદ્ધાન. ’ વાસ્તવિક દેવને વિષે દેવત્વની બુદ્ધિ, ખરેખરા ગુરૂને વિષે ગુરૂત્વની બુદ્ધિ અને સાચા ધર્મને વિષે ધર્મપણાની બુદ્ધિ રાખવી તે ‘ સમ્યક્ત્વ ’ છે.

૨ સંસ્કૃત-છાયા—

“ ગ્રામવીક્ષકઃ સૌધર્મઃ મરીચિઃ પદ્મમકલ્પઃ કૌશિકઃ સૌધર્મઃ ।

મૃત્વા પુષ્પમિત્રઃ સૌધર્મઃ અમિઝ્યોતિઃ રૂશાનઃ ॥

અમિભૂતિઃ તૃતીયકલ્પઃ મારદ્વાજઃ માહેન્દ્રઃ સંસારઃ ।

સ્થાવરથ્થ બ્રહ્મભવઃ વિશ્વભૂતિઃ શુકે ત્રિપૃષ્ઠઃ ॥

અપ્રતિષ્ઠાનઃ સિંહઃ નરકે બ્રાન્નવા ચક્રી પ્રિયમિત્રઃ ।

શુકે નંદનઃ નરપતિઃ પ્રાણતકલ્પે મહાવીરઃ ॥ ”

૩ આ પ્રથમ જિનેશ્વરના પિતાશ્રીના જીવનની સ્થૂલ રૂપરેખા સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૮-૯) માં આલેખવામાં આવી છે.

ગલા છે. વિશેષમાં બ્રાહ્મીના જન્મ પણ તેમની સાથેજ થયો હતો, અર્થાત્ સુમંગલા દેવીએ ભરત અને બ્રાહ્મીના યુગલને જન્મ આપ્યો હતો. અપર માતા સુનંદા દેવીના બાહુબલિ પ્રમુખ દૃષ્ટિ પુત્રો તેમના ભાઈઓ થતા હતા અને સુન્દરી નામની પુત્રી એ તેમની બેન થતી હતી. તેઓ ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ સાધીને ચક્રવર્તી બન્યા હતા. દરેક ચક્રવર્તીની પાસે જમ ચૌદ રત્નો હોય છે, તેમ તેમની પાસે પણ હતાં. સાધારણ રીતે એમ કહેવાય છે કે ગૃહવાસમાં કેવલજ્ઞાન થવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ આ મહાત્માને તેવું જ્ઞાન પણ પોતાના રાજ્ય-ભુવનમાં રહેવા છતાં થયું હતું, એ તેમની બલિહારી સૂચવે છે. કિન્તુ આનું કારણ એ છે કે જોકે તેઓ તે વખત સંસારરૂપી કાદવમાં રહેતા હતા, છતાં તેમનું હૃદયરૂપી કમલ તો નિર્લેપજ હતું. તેઓ તે વખત ‘અનિત્ય સંસારે ભવતિ સક્લં યજ્ઞયનગમ્’ અર્થાત્ ‘જે જે વસ્તુ આ સંસારમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, તે અનિત્ય છે’ એવી ભાવના ભાવતા હતા, તેનુંજ આ પરિણામ હતું. આ ભરત રાજર્ષિને પ્રણામ કરી તેમના વિષેનો ઉલ્લેખ અત્ર સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

શ્રેણિક નૃપતિ—

શ્રેણિકના પિતાનું નામ પ્રસેનજિત હતું, જ્યારે તેમની માતાનું નામ ધારણી હતું. યોગ્ય વયે તેઓ મગધ દેશમાંની રાજગૃહી નગરીના સ્વામી બન્યા હતા. તેઓને ચિદ્વલ્લા પ્રમુખ રાણીઓ હતી. રાણી ચિદ્વલ્લા તેમના જવી સૌન્દર્યની એક અનુપમ મૂર્તિ હતી.^૧ આ બન્નેના સૌન્દર્યને જોઈને તો સમવસરણમાં મહાવીરસ્વામી વિરાજમાન હોવા છતાં પણ તેની પર્ષદામાંના અનેક લોકો મોહમુગ્ધ બન્યા હતા અને તે એટલે સુધી કે સાધુઓમાં ફક્ત ગૌતમ સ્વામી (ઇન્દ્રભૂત) અને સાર્ધીઓમાં ચન્દનબાલા કોરાં રહી ગયાં હતાં.^૨ આ શ્રેણિક રાજાને અભયકુમારાર્થિક પુત્રો હતા. શ્રેણિક રાજા વીર પ્રભુના પરમ ભક્ત ગણાય છે. તેઓ આ ‘અવસર્પિણી’ કાલ પૂરો થયા બાદ ‘ઉત્સર્પિણી’ના ત્રીજા આરામાં પ્રથમ તીર્થંકર થનાર છે, જોકે અત્યારે તો તેઓ પ્રથમ નરકમાં છે.^૩

૧ ચૌદ રત્નોની માહિતી માટે જુઓ જમ્બૂદ્વીપ-પ્રશસ્તિ, તૃતીય વલ્લરકાર.

૨ આ ચિદ્વલ્લા રાણીના સંબંધમાં એમ કહી શકાય કે—

“સા રામણીયકનિધેરધિદેવતા વા

સૌન્દર્યસારસમુદાયનિકેતનં વા ।

તસ્યાઃ સઘે । નિયતમિન્દુસુધામૃગાલ—

જ્યોત્સ્નાદિ કારણમમૃન્મદનશ્ચ વેધાઃ ॥ ”

—માલતી-આધવ

અર્થાત્—તે (માલતી) રૂપાદિ સંપત્તિના ભંડારની અધિષ્ઠાયાિકા દેવી છે અને સૌન્દર્યના સમુદાયનું ઘર છે. હે મિત્ર ! ખરેખર તે (માલતી)નું ઉપાદાન કારણ ચંદ્ર, અમૃત, કમલનો દંડ અને ચંદ્રનો પ્રકાશ આદિ થયેલ છે અને તેનો કર્તા (સ્રષ્ટા) કામદેવ બનેલ છે.

૩ આ વાત એ બન્નેનું અનુપમ ચારિત્ર-અળ સૂચવે છે. આનું દૃઢ પ્રહાર્ય પાળનાર તરીકે સ્થૂલભદ્રનું નામ પણ જૈન સમાજમાં જણીતું છે.

૪ પ્રભુના સેવકની પણ આવી દશા થાય એ ‘કર્મણો ગૃહ્ણા ગતિઃ’ એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરે છે.

આ શ્રેણિક નૃપતિના જીવન ઉપર, શ્રીધર્મવર્ધનકૃત સહસ્રશ્લોકપ્રમાણક શ્રેણિક-ચરિત્ર તેમજ શ્રેણિક-કથા પ્રકાશ પાડે છે. આ બંને ગ્રન્થો સંબંધી ઉલ્લેખ જૈન ગ્રન્થાવલી (પૃ ૨૩૪ અને ૨૬૧)માં છે. આ ઉપરાંત દુર્ગદ્વાયાશ્રય કાવ્ય, આવશ્યક-વૃત્તિ, દશવૈકાલિક-વૃત્તિ તેમજ જ્ઞાતાધ્યયનમાંથી તેમને લગતી હુકીકત મળી આવે છે.

પદ્ય-વિચાર—

આ ૪૪ પદ્યોનું કાવ્ય શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની પાદ-પૂર્તિરૂપ હોવાથી ‘ વસન્તતિલકા ’ છંદમાં રચવામાં આવ્યું છે. એ છંદનું લક્ષણ વસન્તતિલક વૃત્તમાંજ રચાયેલા શ્રીમેરૂવિજયકૃત ચતુર્વિંશતિ-જિનાનન્દસ્તુતિના પૃ ૦ ૨-૫ માં વિચારવામાં આવ્યું છે, એથી કરીને અત્ર એ સંબંધમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી.

* * * * *

અથ તૃતીયકાવ્યે શ્રીભગવતો મહાવીરસ્વામિનો બલાધિક્ષમાહ—

વીર ! ત્વયા વિદધતાઽમલિકીં સુલીલાં

બાલાકૃતિરછલકૃદારુરુહે સુરો યઃ ।

તાલાયમાનવપુષં ત્વદ્દતે તમુચ્ચ—

મન્યઃ ક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગ્રહીતુમ્ ॥ ૩ ॥

ટીકા

હે વીર ! ત્વયા આમલિકીં સુલીલાં-શોભનક્રીડાં વિદધતા-કુર્ષતા યઃ સુર આરુરુહે-યો દેવસ્ત્વયા આરુઢઃ યત્સ્કન્ધે ત્વયા ચટિતમિત્યર્થઃ । કિંવિશિષ્ટઃ સુરઃ ? છલકૃત્-છન્ન-કારકઃ । પુનઃ કિંવિશિષ્ટઃ સુરઃ ? ‘ બાલાકૃતિઃ ’ બાલવદાકૃતિઃ-આકારો યસ્ય સઃ । તં સુરં ત્વદ્દતે-ત્વદ્વિના અન્યો જનો ગ્રહીતું-સ્વાયત્તીકર્તુ ક ઇચ્છતિ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ । કિંવિશિષ્ટં તં ? ઉચ્ચમ્ । કીદૃશં ? ‘ તાલાયમાનવપુષં ’ તાલઃ-તૃણરાજસ્તદ્વદા (તમિવા) ચરતિ તાલાયતે, તાલાયતે (ઇતિ તાલાયમાનં) તત્ તાદૃશં વપુઃ-શરીરં યસ્ય સ તાલાયમાનવપુસ્તં તાલાયમાનવપુષમ્ । “ઋતે યોગે પશ્ચમી” । ત્વત્ ઇતિ પશ્ચમ્યા એકવચનમ્ । ઋતે ઇતિ વિનાર્થેઽ-વ્યયમ્ । અત્ર ભગવત આમલિકીક્રીડાપ્રબન્ધો જ્ઞેયઃ ॥ ૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) ‘ વીર ! ’ ત્વયા આમલિકીં સુ-લીલાં વિદધતા યઃ બાલ-આકૃતિઃ છલ-કૃત્ સુરઃ આરુરુહે, તં તાલાયમાન-વપુષં ઉચ્ચં (સુરં) સહસા ગ્રહીતું ત્વત્ ઋતે કઃ અન્યઃ જનઃ ઇચ્છતિ ? ।

શબ્દાર્થ

વીર ! (મૂં વીર) = હે વીર, હે મહાવીર !

ત્વયા (મૂં યુષ્મદ્) = તારા વડે.

વિદધતા (મૂં વિદધત્) = કરતા.

આમલિકી (મૂં આમલિકી) = આમલિકી.

સુ = પ્રશંસાવાચક અવ્યય.

લીલા = ક્રીડા.

સુલીલાં = સુંદર ક્રીડાને.

વાલ = આળક.

આકૃતિ = આકાર.

વાલાકૃતિઃ = આળકના જેવા આકાર છે જેનો તે.

છલ = કપટ, દગો.

કૃત્ = કરનાર.

છલકૃત્ = કપટ કરનારો.

આરુરુહે (ધાં રુહ) = આરુ થયો.

સુરઃ (મૂં સુર) = દેવતા.

યઃ (મૂં યદ્) = જે.

તાલાયમાન = તાડના સમાન.

વપુસ્ = દેહ, શરીર.

તાલાયમાનવપુષ્પં = તાડસમાન દેહ છે જેનો તેને.

ત્વત્ (મૂં યુષ્મદ્) = તારા.

ઋતે = વિના, સિવાય.

તં (મૂં તદ્) = તેને.

ઉચ્ચં (મૂં ઉચ્ચ) = ઊંચો.

અન્યઃ (મૂં અન્ય) = ખીજો, અપર.

ફઃ (મૂં ફિમ્) = કપો.

ઈચ્છતિ (ધાં ઇષ્) = ઇચ્છે.

જનઃ (મૂં જન) = મનુષ્ય.

સહસા = એકદમ.

ગ્રહીતું (ધાં ગ્રહ) = પકડવાને, વશ કરવાને.

શ્લોકાર્થ

મહાવીર સ્વામીનું અલૌકિક પરાક્રમ—

“હે વીર (જિનેશ્વર) ! આળકના સમાન આકારવાળા અને (એવી સાળીન થતા) કપટ કરનારા એવા જે દેવના ઉપર આમલિકીની સુક્રીડા કરતો થકો તું આરુ થયો, તે તાડના (વૃક્ષ) સમાન દેહવાળા અને (અત એવ) ઉચ્ચ એવા દેવને એકદમ વશ કરવાને તારા સિવાય કયો અપર મનુષ્ય ઇચ્છા કરે ? ”—૩

સ્પષ્ટીકરણ

વીર પ્રભુની ક્રીડા—

એક વખત ઇન્દ્રે સલામાં વીર પ્રભુની પ્રશંસા કરીને કહ્યું કે તે અતુલ સામર્થ્યવાળા છે અને વળી ધીર છે. આ વાત એક સુરને ગળે ઉતરી નહિ એટલે તેની પરીક્ષા કરવા તે જ્યાં લગભગ આઠ વર્ષની ઉમ્મરના વીર પ્રભુ અન્ય રાજકુમારો સાથે વનમાં રમતા હતા, ત્યાં આવ્યો. આવીને તે કોઈ વૃક્ષના મૂળ પાસે સર્પ થઈને રહ્યો એટલે અન્ય રાજકુમારો તો પલાયન કરી ગયા; પરંતુ વીર પ્રભુએ તેને હાથેથી પકડી દૂર ફેંકી દીધો. આથી ફરીથી રાજકુમારો એકત્રિત થઈ ક્રીડા કરવા લાગ્યા એટલે તે સુર પણ રાજકુમાર થઈ ત્યાં રમવા આવ્યો. આ ક્રીડામાં એવી સરત હતી કે જે હારી જાય તે બીજાને પોતાની પીઠ ઉપર વહન કરે. વીર પ્રભુ તો હમેશાં જીતતા હતા, તેથી અન્ય રાજકુમારો તેમને પોતાની પીઠ ઉપર વહન કરતા હતા. એવામાં એક વખત પેલો દેવ હારી ગયો એટલે પ્રભુ તેની પીઠ ઉપર ચઢી બેઠો. એટલે તે દુર્મતિ દેવે પોતાનું વિકરાળ રૂપ વિકુર્ણ અને પર્વતના કરતાં પણ તે ઝંચાઈમાં વધવા લાગ્યો. આ રૂપનું વર્ણન કરતાં શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિ ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરૂષચરિત્રમાં લખે છે કે—

“ તતઃ કરાલં વેતાલ-રૂપમાધાય દુષ્ટધીઃ ।
 મૂઢરાનપ્યધરયન્, પ્રારબ્ધો વર્ધિતું સુરઃ ॥
 પાતાલકલ્પે તસ્યાસ્યે, જિહ્વયા તક્ષકાયિતમ્ ।
 પિઙ્ગૈસ્તુઙ્ગે શિરઃશૈલે, કેશૈર્દાવાનભાયિતમ્ ॥
 તસ્યાતિદારુણે દંષ્ટ્રે, અમૂતાં ક્રકચાકૃતી ।
 જાઙ્ગલ્યમાને ષઙ્ગાર-શકટ્યાવિવ લોચને ॥
 ઘોનારન્ધ્રે મહાઘોરે, મહીધરગુહે ઇવ ।
 મૃકુટીમજ્જુરે મીમે, મહોરગ્યાવિવ મુવૌ ॥ ”

૫૦ ૧૦, સં ૨, શ્લો ૧૧૩-૧૧૬

અર્થાત્—“ તેના પાતાળ જેવા મુખમાં રહેલી તેની જીભ તક્ષક નાગ જેવી દેખાવા લાગી, ઊંચા પર્વત જેવા મસ્તક ઉપરના તેના પીળા કેશ દાવાનલ જેવા ભાસવા લાગ્યા, તેની ભયાનક દાઢો કરવતના જેવી જણાવા લાગી, તેનાં નેત્રો અંગારાની સગડીની જેમ પ્રકાશવા લાગ્યાં, તેનાં નસકારાં પર્વતની યુક્તિ બાન કરાવા લાગ્યા અને તેની ભૂકુટી વડે ભંગુર ભમરો બે મોટી નાગણ હોય તેમ ભયંકર દેખાવા લાગી. ”

આ પ્રમાણે તે સુર પોતાનું વધારે ને વધારે વિકરાળ તેમજ ઊંચું રૂપ બનાવતો જતો હતો તે વાત પ્રભુના લક્ષ્યમાં આવતાં તે પરાક્રમી પ્રભુએ તેની પીઠ ઉપર એક એવી મુક્તી મારી કે તરતજ તે વામન થઈ જઈને તે પ્રભુને નમી પડ્યો અને ઇન્દ્રનું કથન નહિ માનીને તેણે આ કાર્ય કર્યું હતું એમ પ્રભુ સમક્ષ તે કહેવા લાગ્યો. પ્રભુના ધૈર્યની પ્રશંસા કરીને તે સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો. ”

‘ વીર ’ શબ્દના સંબંધી વિચાર—

‘ વીર ’ શબ્દ માટે નિર્ણય કરતાં એક વિદ્વાન્ કહે છે કે—

“ વિદારયતિ યત્કર્મે, તપસા ચ વિરાજતે ।

તપોવીર્યેણ યુક્તશ્ચ, તસ્માદ્ વીર इति स्मृतः ॥ ”

અર્થાત્—જે કર્મનું વિદારણ કરે છે તથા તપશ્ચર્યાથી વિરાજમાન છે તેમજ તપશક્તિથી યુક્ત છે, તે ‘ વીર ’ કહેવાય છે. વીર પ્રભુએ અનાર્ય દેશમાં પણ વિહાર કર્યો હતો તેનું શું કારણ ? આના ઉત્તરમાં સમજવું કે કર્મનું વિદારણ કરવું એ તેમનું ધ્યેય હતું. આ ઉપરથી શું વીર પ્રભુમાં વીરત્વ હોવાનું સિદ્ધ થતું નથી કે ? હજી પણ જો એ બાબત પરત્વે શંકા રહેતી હોય, તો એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે વીર પ્રભુએ અતિશય ધીર તપશ્ચર્યા કરી હતી. આ ઉપરથી પણ વીર પ્રભુનું વીરત્વ જોઈ શકાય છે.

‘ વીર ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ પણ ઉપર્યુક્ત વાતની સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે “ વિશેષેણ ઈયતિ-પ્રેરયતિ કર્મણિ इति वीरः ” અર્થાત્ જે વિશેષતઃ કર્મોને પ્રેરે છે, ધક્કા મારે છે, આત્માથી અલગ પાડી તેને દેશવટો દે છે, તે ‘ વીર ’ છે. આ ‘ વીર ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે.

૧ સરખાવો આવશ્યક-નિર્ણયિત (ગાથાક ૭૨-૭૫).

૨ કોઈ પણ શબ્દમાત્રને ગ્રહણ કરી તેના ઉપર આખો પ્રયોગ લેવો તે ‘ નિર્ણય ’ કહેવાય છે.

વીર પ્રભુની વીરતા તો જાણે તે તેમનો જન્મ-સિદ્ધ હક નહિ હોય એમ લાગે છે. ઠમકે તેમના જન્મોત્સવના સમયે ઇન્દ્ર જ્યારે જલાભિષેક કરતા ખંચાયા, ત્યારે તે પ્રભુએ પોતાના ડાબા પગના અંગુઠા વડે મેરૂ પર્વત કંપાવી પોતાનું પરાક્રમ પ્રદર્શિત કર્યું હતું. તે ઉપરાંત આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આમલકી કીડાદિક પ્રસંગે પણ તેમણે તેમનું વીરત્વ પૂરવાર કરી બતાવ્યું હતું. આથી કરીને એમને ‘વીર’ કહેવા તે તો ન્યાય્ય ગણાયજ. અરે તેમને ‘મહાવીર’ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ખોટું નથી. શ્રુતકવલી શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી પણ કહે છે કે—

“એયલે મયમૈરવાળં, પરીસહોવસગાળં સ્ખન્તિસ્થમે પડિમાળં પાલળ ધામં અરતિરતિસહે દવિષ વીરિયસંપન્ને દેવેહિં સે નામ કયં સમણે ભગવં મહાવીરે” ? ॥

—કલ્પસૂત્ર, સૂ. ૧૦૮

* * * * *

અથ ચતુર્થકાવ્યેન શ્રીભગવતો વિદ્યાધિક્યમાહ—

શક્રેણ પૃષ્ઠમશ્વિલં ત્વમુવકથ યત્ તદ્

જૈનેન્દ્રસંજ્ઞકમિહાજનિ શબ્દશાસ્ત્રમ્ ।

તસ્યાપિ પારમુપયાતિ ન કોઽપિ બુદ્ધ્યા

કો વા તરીતુમલમમ્બુનિધિં ભુજાભ્યામ્ ? ॥ ૪ ॥

ટીકા

હે વીર ! લેખશાલાગ્રહણાવસરે શક્રેણ-ઇન્દ્રેણ પૃષ્ઠં અશ્વિલં-સમસ્તં યત્ ત્વમુવકથ-સદુત્તરાણિ ઊચિવાન્, તદિદ-અસ્મિન્ લોકે જૈનેન્દ્રસંજ્ઞકં શબ્દશાસ્ત્રં-વ્યાકરણમજનિ-જાતમ્ । જિનશ્ચેન્દ્રશ્ચ તૌ દેવતે અસ્યેતિ જૈનેન્દ્રમ્ । ઇન્દ્રશ્ચન્દ્રઃ કાશિકૃત્સ્નેત્ય(ત્યાઘ)ષ્ટ મહાવૈયાકરણાઃ, તૈસ્તૈઃ કૃતં તન્નામકં વ્યાકરણં અજનિ-સમુત્પન્નમિત્યર્થઃ । કોઽપિ જનસ્તસ્યાપિ શબ્દશાસ્ત્રસ્ય પારં બુદ્ધ્યા નોપયાતિ, ગહનાર્થત્વાત્ । ઉક્તમર્થમર્થાન્તરન્યાસેન દ્રઢયતિ-વેતિ યક્ષાન્તરે, અમ્બુનિધિં-સમુદ્રં ભુજાભ્યાં તરીતું કઃ [ક્ષમઃ] અલં-કઃ સમર્થઃ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ ॥ ૪ ॥

અન્વયઃ

શક્રેણ પૃષ્ઠં અશ્વિલં યત્ ત્વં ઉવકથ, તદ્ ઇહ જૈનેન્દ્ર-સંજ્ઞકં શબ્દ-શાસ્ત્રં અજનિ; તસ્ય અપિ પારં કઃ અપિ બુદ્ધ્યા ન ઉપયાતિ, (યતઃ) કઃ વા ભુજાભ્યાં અમ્બુ-નિધિં તરીતું અલમ્ ? ।

૧ અચલો મયમૈરવયોઃ પરીસહોવસર્ગાળાં ક્ષાન્તિસ્થમઃ પ્રતિમાનાં પાલકઃ ધીમાન્ અરતિરતિસહઃ દ્રવ્યં વીર્યસંપન્નઃ દેવૈઃ તસ્ય નામ કૃતં શ્રમણો ભગવાન્ મહાવીરઃ ।

૨ સરખાવો શ્રીભગવતીના પ્રથમ શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશના પાંચમા સૂત્ર ઉપરની શ્રીઅમ્બુદેવસૂરિકૃત શ્રુતિ,

શબ્દાર્થ

શક્રેણ (મૂં શક્ર)=સૌધર્મેન્દ્રથી.
 પૃષ્ટં (મૂં પૃષ્ઠ)=પૂછાયેલ.
 અખિલં (મૂં અખિલ)=સમસ્ત.
 ત્વં (મૂં તુષ્મદ્)=તેં.
 ઉવચ્ચ (ધાં વચ્)=કહ્યું.
 યદ્ (મૂં યદ્)=જે.
 તદ્=તે.
 જૈનેન્દ્ર=જિન અને ઇન્દ્ર છે દેવતા જેના એવા.
 સંજ્ઞા=નામ.
 જૈનેન્દ્રસંજ્ઞકં=જૈનેન્દ્ર છે નામ જેનું એવું.
 હૃદ્=આ લોકને વિષે.
 અજનિ (ધાં જન્)=થયું.
 શબ્દ=શબ્દ.
 શાસ્ત્ર=શાસ્ત્ર.
 શબ્દશાસ્ત્રં=વ્યાકરણ.

તસ્ય (મૂં તદ્)=તેનો.
 અપિ=પણ.
 પારં (મૂં પાર)=પાર.
 ઉપયાતિ (ધાં યા)=ગય છે.
 ન=નહિ.
 કઃ (મૂં કિમ્)=કાણ.
 બુદ્ધ્યા (મૂં બુદ્ધિ)=બુદ્ધિ વડે.
 વા=અથવા.
 તરીતું (ધાં તૃ)=તરવાને.
 અલં=સમર્થ.
 અમ્બુ=જલ.
 નિધિ=સમૃદ્ધ.
 અમ્બુનિધિ=સમુદ્રને.
 મુજામ્યાં (મૂં મુજ)=એ હસ્તો વડે.

શ્લોકાર્થ

વીર પ્રભુનું અપૂર્વ વિદ્યા-બલ—

“સૌધર્મેન્દ્રે પૂછેલા (પ્રશ્નના ઉત્તર તરીકે) જે સર્વ તેં કહ્યું, તે આ લોકને વિષે જૈનેન્દ્ર નામના વ્યાકરણ તરીકે (પ્રસિદ્ધ) થયું. આ વ્યાકરણ (ગહન હોવાને લીધે) બુદ્ધિ વડે કાઢ પણ તેનો પાર પામતો નથી; અથવા હાથ વડે સાગરને તરી જવામાં કાઢ સમર્થ છે ખરો કે ? ”—૪

સ્પષ્ટીકરણ

વીર પ્રભુનું નિશાળ-ગરણું—

વીર પ્રભુ વિદ્યાભ્યાસ કરવાને લાયક થયા, એટલે તેમના અપૂર્વ જ્ઞાનથી અજ્ઞાત એવાં તેમનાં માતાપિતાએ તેમને નિશાળે બેસાડવા વિચાર કર્યો અને તદ્દનુસાર પોતાના રાજ્યમાંના ઉચ્ચ પણિડત પાસે તેમને લઈ ગયા. આવા અયુક્ત કાર્યની સૌધર્મેન્દ્રને ખબર પડી એટલે તે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને લેખ-શાલામાં આવ્યો અને વ્યાકરણને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો વીર પ્રભુને પૂછ્યા. આના ઉત્તરો સાંભળીને પણિડત તો ઠંડાગાર થઈ ગયો. પછી સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુની સ્તુતિ કરી ચાલતો થયો. પ્રભુને વ્યાકરણ વિષે પૂછેલા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો ‘જૈનેન્દ્ર’ વ્યાકરણ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા (સરખાવો આવશ્યક-નિર્યુક્તિની ૭૫-૭૭ મી ગાથાઓ).

પદ-અલંકાર

આ ચતુર્થ પદ ‘અર્થાન્તરન્યાસ’ નામના અલંકારથી શોભી રહ્યું છે. શ્રીહિમચન્દ્ર-સૂરિએ અર્થાન્તરન્યાસનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

“ વિશેષસ્ય સામાન્યેન સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યાં સમર્થનમર્થાન્તરન્યાસઃ ”

—કાવ્યાનુશાસન, ૫૦ ૨૭૮.

આઠ વૈયાકરણો—

(૧) ઈન્દ્ર, (૨) ચન્દ્ર, (૩) કાશિકૃત્સ્ન, (૪) આપિશલિ, (૫) શાકટા-
યન, (૬) પાણિનિ, (૭) અમર અને (૮) જૈનેન્દ્ર એ આઠ વૈયાકરણો છે.

આ વાતની નીચેનો શ્લોક સાક્ષી પૂરે છે.

“ ઇન્દ્રચન્દ્રઃ કાશિકૃત્સ્ના—પિશલી શાકટાયનઃ ।

પાણિન્યમરજૈનેન્દ્રા, જયન્ત્યષ્ઠૌ ચ શાબ્દિકાઃ ॥ ”

અત્ર એ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે શ્રીવિનયવિજયે કલ્પસૂત્રના દશમા
સૂત્રની વ્યાખ્યામાં વીસ વ્યાકરણો વિષે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

* * * * *

ઉપદેશાધિક્યમાહ—

ધર્મસ્ય વૃદ્ધિકરણાય જિન ! ત્વદીયા

પ્રાદુર્ભવત્યમલસદ્ગુણદાયિની ગૌઃ ।

પેયૂષપોષણપરા વરકામધેનુ—

નામ્યેતિ કિં નિજશિશૌઃ પરિપાલનાર્થમ્ ? ॥ ૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! ત્વદીયા ગૌઃ—વાળી ધર્મસ્ય વૃદ્ધિકરણાય પ્રાદુર્ભવતિ । કિંલક્ષણા ગૌઃ ? અમલા-
ન-નિર્મલાન્ સતઃ-સમીચીનાન્ ગુણાન્ દદાતીત્યેવંશીલા ‘અમલસદ્ગુણદાયિની’ । ઉક્તમર્થ દ્રઢયતિ—
વરા-પ્રધાના કામધેનુઃ નિજશિશૌઃ-સ્વવત્સસ્ય પરિપાલનાર્થ કિં નામ્યેતિ-સંમુખં કિં ન સમા-
ગચ્છતિ ? સમાગચ્છત્યેવ । કિંવિશિષ્ટા વરકામધેનુઃ ? ‘પેયૂષપોષણપરા’ પેયૂષ-અભિનવં પયસ્તેન
પોષણં તસ્મિન્ પરા-તત્પરા । “ ધેનુસ્તુ નવસૂતિકા ” (કાં ૪, શ્લો ૩૩૩) इति हैमः ।
ભગવતો વાળી કામધેનુરિત્યર્થઃ ॥ ૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! ત્વદીયા અ-મલ-સત્-ગુણ-દાયિની ગૌઃ ધર્મસ્ય વૃદ્ધિ-કરણાય પ્રાદુર્ભવતિ; પેયૂષ-
પોષણ-પરા વર-કામધેનુઃ નિજ-શિશૌઃ પરિપાલનાર્થ કિં ન અમ્યેતિ ? ।

શબ્દાર્થ

ધર્મસ્ય (મૂં ધર્મ)=ધર્મની.

વૃદ્ધિ=વધારો.

કરણ=(૧) કાર્ય; (૨) હેતુ.

વૃદ્ધિકરણાય=વૃદ્ધિના હેતુને અર્થ.

જિન ! (મૂં જિન)=જીત્યા છે રાગ અને દ્વેષ જેણે

એવા (સંબોધનાર્થ), હે વીનરાગ !

ત્વદીયા (મૂં ત્વદીય)=તારી.

પ્રાદુર્ભવતિ (ધાં મૂ)=પ્રકટ થાય છે.

અમલ=નિર્મલ.

સત્=સારા.

ગુણ=ગુણ.

દાયિનુ=આપનાર.

અમલસદ્ગુણદાયિની=નિર્મલ તેમજ સારા ગુણોને

અર્પણ કરનારી.

ગૌઃ (મૂં ગો)=વાણી.

પેયૂષ=તાબું દૂધ, પહેલા સાત દિવસની વીઆયેલી
ગાયનું દૂધ.

પોષણ=પુષ્ટિ.

પર=તત્પર.

પેયૂષપોષણપરા=નવીન દૂધની પુષ્ટિમાં તત્પર.

વર=ઉત્તમ.

કામધેનુ=સુરભિ, સ્વર્ગીય ગાય.

વરકામધેનુઃ=ઉત્તમ સુરભિ.

ન=નહિ.

અમ્યેતિ (ધાં ઇ)=સંમુખ જાય છે.

કિં=શું.

નિજ=પોતાના.

શિશુ=અમ્યું, બાળક.

નિજશિશોઃ=પોતાના બાળકનું.

પરિપાલનાર્થે=રક્ષણ કરવાને માટે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો ઉપદેશ-મહિમા—

“હે વીતરાગ (પરમાત્મા) ! નિર્મલ તેમજ ઉચિત ગુણોને અર્પણ કરનારી એવી તારી
વાણીનો ધર્મની વૃદ્ધિ કરવાને માટે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે (તે થોડાજ છે, કેમકે) શું નવીન દૂધની
પુષ્ટિ (કરવા)માં તત્પર એવી ઉત્તમ કામ-ધેનુ પોતાના બાળકનું રક્ષણ કરવાને અર્થે સંમુખ જતી
નથી કે ? ”—૫

* * * *

કર્મક્ષયે ભગવતો નામ્નો માહાત્મ્યમાહ—

છિद्यેત કર્મનિચયો ભવિનાં યદાશુ

ત્વન્નામધામ કિલ કારણમીશ ! તત્ર ।

કળ્પે પિકસ્ય કફજાલમુપૈતિ નાશં

તચ્ચારુચૂતકલિકાનિકરૈકહેતુઃ ॥ ૬ ॥

ટીકા

હે ईશ !—હે સ્વામિન્ ! યદ્-યસ્માદ્વેતોઃ ભવિનાં-સંસારિણાં કર્મનિચયઃ-કર્મસમૂહઃ આશુ-
શીઘ્રં છિદ્યેત-છેદં પ્રાપ્નુયાત્ તત્ર કિલેતિ નિશ્ચિતં ત્વન્નામધામ કારણં, તવ નામ ત્વન્નામ તદેવ
ધામ-તેજઃ તદેવ હેતુઃ । દૃષ્ટાન્તમાહ—પિકસ્ય-કોકિલસ્ય કળ્પે કફજાલં યન્નાશમુપૈતિ-હાર્નિ
પ્રાપ્નોતિ તત્ ચારુચૂતકલિકાનિકરૈકહેતુઃ—ચારુઃ—મનોહરો યશ્રૂત-આગ્રસ્તસ્ય કલિકાનિકરો—
મઙ્ગરીસમૂહઃ સ એવ એકઃ—અદ્વિતીયો હેતુરદ્વિતીયં કારણમ્ । હેતુશબ્દોઽજહલ્લિંગઃ ॥ ૬ ॥

અન્વયઃ

(હે) ईશ ! યદ્ ભવિનાં કર્મ-નિચયઃ આશુ છિદ્યેત, તત્ર ત્વત્-નામન્-ધામ કિલ કારણં; પિકસ્ય
કળ્પે કફજાલં નાશં ઉપૈતિ, તદ્ ચારુ-ચૂત-કલિકા-નિકર-એક-હેતુઃ ।

શબ્દાર્થ

હિચેત (ધાં હિદ્)=હેદાઈ જાય.
કર્મન્=કર્મ, આત્માની નૈસર્ગિક શક્તિને પણ આચ્છા-
દિત કરનાર પુદ્ગલ-વિશેષ.
નિચય=સમૂહ, સમુદાય, જથ્થો.
કર્મનિચયઃ=કર્મનો સમુદાય.
મવિનાં (મૂં મવિન્)=સંસારીઓના.
યદ્=જેથી.
આશુ=સત્વર, જલદી.
ત્વદ્=દ્વિતીયપુરુષવાચક સર્વનામ.
નામન્=નામ.
ધામન્=તેજ.
ત્વન્નામધામ=તાં નામરૂપી તેજ.
કિલ=અર્થિત.
કારણં (મૂં કારણ)=હેતુ.
ઈશ ! (મૂં ઈશ)=હે પ્રભુ !
તન્ન=તેમાં.

કળ્થે (મૂં કળ્થ)=કણ્ઠમાં, ગળામાં.
પિકસ્ય (મૂં પિક)=કાકિલાના, કાચલાના.
કફ=કફ.
જાલ=સમૂહ.
કફજાલં=કફનો સમૂહ.
ઉપૈતિ (ધાં ઉ)=પ્રાપ્ત થાય છે.
નાશં (મૂં નાશ)=વિનાશનો.
તદ્=તે.
ચારુ=મનોહર.
ચૂત=આત્ર, આંખો.
કલિકા=મંજરી, મોર.
નિકર=સમુદાય.
એક=અદ્વિતીય, અસાધારણ.
હેતુ=કારણ.
ચારુચૂતકલિકાનિકરંકહેતુઃ=મનોહર આત્ર-
મંજરીના સમુદાયરૂપી અદ્વિતીય કારણ.

શ્લોકાર્થ

કર્મ-ક્ષયનું કારણ નાથનું નામ—

“ હે પરમેશ્વર ! જેથી સંસારી (જીવો) નાં કર્મનો સમુદાય સત્વર હેદાઈ જાય છે, તેમાં તાં નામરૂપી તેજ નક્કી કારણ છે. (જેમકે) કાકિલાના કણ્ઠને વિષે (ખાંડેલી) કફની જલ નાશ પામે છે, તેમાં મનોહર આત્ર-મંજરીનો સમુદાય અદ્વિતીય કારણ છે. ”—૬

ભગવતા મિથ્યાત્વં હતં, તદન્યદેવેષુ સ્થિતમિત્યાહ—

“દેવાર્ય”દેવ ! ભવતા કુમતં હતં તન્—

મિથ્યાત્વવત્સુ સતતં શતશઃ સુરેષુ ।

સંતિષ્ઠતેઽતિમલિનં ગિરિગહ્વરેષુ

સૂર્યાશુભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ ॥ ૭ ॥

ટીકા

હે દેવાર્યદેવ !—હે વર્ધમાન ! । “ દેવાર્યો જ્ઞાતનન્દનઃ ” (કાં ૧, શ્લો ૩૦.) ઇતિ હૈમઃ । યદ્ ભવતા-ત્વયા કુમતં-કુત્સિતમતં હતં તત્ શતશો “ વહવાદેઃ શમ્ ” શતસહસ્રાદિ-સંખ્યેષુ સુરેષુ ‘મિથ્યાત્વવત્સુ’ મિથ્યાત્વમસ્તિ યેષુ તે મિથ્યાત્વવન્તસ્તેષુ સંતિષ્ઠતે—નિરન્તરં તિષ્ઠતિ । કિંવિશિષ્ટં કુમતં ? અતિમલિનં—મહામલીમસમ્ । કેષુ કિમિવ ? ગિરિગહ્વરેષુ સૂર્યાશુભિન્નં (શાર્વરં—

શર્વરીસમ્બન્ધિ) અન્ધકારમિવ, ગિરીનાં-પર્વતાનાં ગહરાણિ-ગુહાસ્થાનાનિ તેષુ સૂર્યસ્યાંશુભિ-
ર્મિત્રં-સૂર્યકિરણૈઃ પ્રહતમન્ધકારમિવ ॥ ૭ ॥

અન્વયઃ

(હે) 'દેવાર્ય-દેવ ! (ચદ્) ભવતા અતિ-મલિનં કુ-મતં હતં, તદ્ શતશઃ મિથ્યાત્વવત્સુ સુરેષુ
સૂર્ય-અંશુ-મિત્રં શાર્વરં અન્ધકારં ગિરિ-ગહરેષુ ઇવ સતતં સંતિષ્ઠતે ।

શીલકાર્થ

દેવાર્ય=દેવાર્ય, શાત-તન્દન, મહાવીર.

દેવ=પ્રભુ, સ્વામી.

દેવાર્યદેવ ! =હે દેવાર્ય દેવ !

ભવતા (મૂ० ભવત્) =આપ વડે.

કુમતં (મૂ० કુમત) =દુષ્ટ મત.

હતં (મૂ० હત) =હણાયું.

તદ્ (મૂ० તદ્) =તે.

મિથ્યાત્વવત્સુ (મૂ० મિથ્યાત્વવત્) =મિથ્યાત્વીઓને
વિષે.

સતતં=હમેશને માટે.

શતશઃ=સેંકડો.

સુરેષુ (મૂ० સુર) =દેવોને વિષે.

સંતિષ્ઠતે (ધા० સ્થા) =નિરંતર રહે છે.

અતિ=અતિશય.

મલિન=મલિન, દૂષિત.

અતિમલિનં=અતિશય મલિન.

ગિરિ=પર્વત.

ગહર=ગુફા.

ગિરિગહરેષુ=પર્વતોની ગુફાઓને વિષે.

સૂર્ય=રવિ, સૂરજ.

અંશુ=કિરણ.

મિત્ર (ધા० મિત્ર) =ભેદાયેલ.

સૂર્યાંશુમિત્રં=રવિનાં કિરણો વડે ભેદાયેલું.

ઇવ=જેમ.

શાર્વરં (મૂ० શાર્વર) =રાત્રિ-સંબંધી.

અન્ધકારં (મૂ० અન્ધકાર) =અંધકાર, અંધાર.

શ્લોકાર્થ

ભગવાને મારી હઠાવેલ મિથ્યાત્વને મળેલો આશ્રય—

“ હે દેવાર્ય દેવ ! જો અતિશય મલિન એવા દુષ્ટ મતનો આપે નાશ કર્યો, તે, જમ રવિનાં
કિરણો વડે ભેદાયેલો (કૃષ્ણ પક્ષની) રાત્રિ-સંબંધી (સમસ્ત) અંધકાર પર્વતોની ગુફાઓને વિષે
હમેશાં રહે છે, તેમ તે કુમત (પણ) સેંકડો મિથ્યાત્વી (ઉન્માર્ગી) દેવોને વિષે નિરંતર
રહે છે. ”— ૭

* * * * *

ભગવતો નામ્ન આધિક્યમાહ—

ત્વન્નામ 'વીર' इति देव ! सुरे परस्मिन्

केनापि यद्यपि धृतं न तथापि शोभाम् ।

प्राप्नोत्यमुत्र मलिने किमृजीषष्टे

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः ? ॥ ८ ॥

ટીકા

હે દેવ ! વીર इति त्वदीयं नाम केनापि जनेन परस्मिन् सुरे-अन्यस्मिन् देवे यद्यपि धृतं
त्रिपञ्चाशद् वीराः क्षेत्रपालादय उच्यन्ते (તેપરં) વીરનામ સ્થાપિતં, તથાપિ તન્નામ તસ્મિન્ શોભાં

ન પ્રાપ્નોતિ । તત્ર દૃષ્ટાન્તમાહ—અમુત્ર-અમુષ્મિન્ લોકે નનુ-નિશ્ચિતમુદચિન્દુઃ-દકસ્ય ચિન્દુઃ-જલકળો મલિને ઋજીષપૃષ્ઠે-પિષ્ટપાકમૃત્પીઠે કિં મુક્તાફલચુતિ-મૌક્તિકકાન્તિ [કિં] ઉપૈતિ-પ્રાપ્નોતિ ? ન પ્રાપ્નોતીત્યર્થઃ । ઋજીષપૃષ્ઠતુલ્યોઽન્યસુરઃ, તત્ર વીર इति नामोदકચિન્દુને શોભત इत्यર્થઃ ॥ ૮ ॥

અન્વયઃ

(હે) દેવ ! યદ્યપિ 'વીરઃ' इति त्वत्-નામ કેન અપિ પરસ્મિન્ સુરે ધૃતં, તથાપિ (તત્ તસ્મિન્) શોભાં ન પ્રાપ્નોતિ; અમુત્ર (હિ) મલિને ઋજીષ-પૃષ્ઠે ઉદન્-ચિન્દુઃ મુક્તાફલ-ચુતિં નનુ ઉપૈતિ કિમ્ ? ।

શબ્દાર્થ

ત્વન્નામ=તારું નામ.

વીરઃ (મૂં વીર)=વીર.

इति=એમ.

દેવ ! (મૂં દેવ)=હે પરમેશ્વર !

સુરે (મૂં સુર)=દેવને વિષે.

પરસ્મિન્ (મૂં પર)=અન્ય.

કેનાપિ (મૂં કિમ્)=કાઠકથી.

યદ્યપિ=જેને.

ધૃતં (મૂં ધૃત)=સ્થાપન થયું.

ન=નહિ.

તથાપિ=તોપણ.

શોભાં (મૂં શોભા)=શોભાને, તેજને.

પ્રાપ્નોતિ (ધાં આપ)=પામે છે.

અમુત્ર=આ લોકને વિષે.

મલિને (મૂં મલિન)=મલિન, મેલવાળા.

કિં=શું.

ઋજીષ=એક જાતનું પાત્ર, તળવાનો પેણો.

પૃષ્ઠ=પીઠ.

ઋજીષપૃષ્ઠે=ઋજીષની પીઠ ઉપર.

મુક્તાફલ=મોતી.

ચુતિ=પ્રકાશ.

મુક્તાફલચુતિં=મોતીના પ્રકાશને.

ઉપૈતિ (ધાં ઇ)=પામે છે.

નનુ=ખરેખર.

ઉદન્=જલ.

ચિન્દુ=ટીપું.

ઉદચિન્દુઃ=જલનું ટીપું.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના નામની વિશેષતા—

“ હે પરમેશ્વર ! જોકે કાઠક તારું વીર એવું નામ અન્ય દેવને વિષે સ્થાપન કર્યું, તોપણ તે ત્યાં શોભા પામતું નથી. (કેમકે) આ લોકને વિષે ઋજીષ પાત્રની મલિન પીઠ ઉપર (રહેલું) જલનું બિન્દુ શું મુક્તાફલની કાન્તિને ખરેખર પામે કે ? ”—૮

રૂપબદ્ધકરણ

શ્લોકનું તાત્પર્ય—

આ શ્લોકમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે જેમ સિંહનું ચામડું પહેરવાથી શિયાળ સિંહ બનતો નથી, તેમ મનુષ્ય તો શું પણ કાઠક (હનુમાન્) દેવ પણ જો વર્ધમાન સ્વામીનું વીર એવું નામ ધારણ કરે, તોપણ તે તેને ચરિતાર્થ કરી શકે નહિ. અત્ર આ વાત ‘બાવન વીર’ને નામે ઓળખાતા દેવ આશ્રીને કહેવામાં આવી છે. આ ‘બાવન વીર’થી ઘંટાકર્ણુ વિગેરે સમજવા.

ભગવતો જ્ઞાનોત્પત્તિવિશેષમાહ—

જ્ઞાને જિનેન્દ્ર ! તવ કેવલનામ્નિ જાતે

લોકેષુ કોમલમનાંસિ ભૃશં જહર્ષુઃ ।

પ્રયોતને સમુદિતે હિ ભવન્તિ કિં નો

પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાશમાઙ્ગિ ? ॥ ૧ ॥

ટીકા

હે જિનેન્દ્ર ! તવ કેવલનામ્નિ જ્ઞાને જાતે—ઉત્પન્ને સતિ લોકેષુ—સ્વર્ગ-મર્ત્ય-પાતાલેષુ કોમલ-મનાંસિ લક્ષણયા ભવ્યજનાનાં મનાંસિ ભૃશં—અત્યર્થ જહર્ષુઃ—હર્ષ પ્રાપ્તુઃ । હીતિ ઉક્તમર્થ દ્રઢયતિ—પ્રયોતને—શ્રીસૂર્યે સમુદિતે—ઉદ્ગતે સતિ પદ્માકરેષુ—તટાગેષુ જલજાનિ—કમલાનિ વિકાશમાઙ્ગિ—વિકસ્વરાણિ કિં નો ભવન્તિ ? ભવન્ત્યેવ । “ પ્રયોતનસ્તપનઃ ” (કા० ૨, શ્લો० ૧) इति हैमः ॥ १ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન-ઇન્દ્ર ! તવ કેવલ-નામ્નિ જ્ઞાને જાતે લોકેષુ કોમલ-મનાંસિ ભૃશં જહર્ષુઃ; હિ પ્રયોતને સમુદિતે કિં પદ્મ-આકરેષુ જલજાનિ વિકાશમાઙ્ગિ નો ભવન્તિ ? ।

શીઘ્રાર્થ

જ્ઞાને (મૂ० જ્ઞાન) = જ્ઞાન, બોધ.

જિનેન્દ્ર ! (મૂ० જિનેન્દ્ર) = હે જિનેશ્વર, હે જિનવર !

તવ (મૂ० તુષ્મદ્) = તારે વિષે.

કેવલ = કેવલ-જ્ઞાન, સર્વજ્ઞતા.

કેવલનામ્નિ = કેવલ એ છે નામ જેનું એવા.

જાતે (મૂ० જાત) = ઉત્પન્ન થયે.

લોકેષુ = (ત્રણ) લોકને વિષે.

કોમલ = નરમ.

મનસ્ = ચિત્ત.

કોમલમનાંસિ = નરમ ચિત્તો.

ભૃશં = અત્યંત.

જહર્ષુઃ (ધા० હર્ષ) = આનંદ પામતા હવા.

પ્રયોતને (મૂ० પ્રયોતન) = સૂર્ય.

સમુદિતે (મૂ० સમુદિત) = ઉગ્યે.

હિ = કારણ કે.

ભવન્તિ (ધા० ભૂ) = થાય છે.

કિં = શું.

નો = નહિ.

પદ્માકરેષુ (મૂ० પદ્માકર) = તળાવોને વિષે, સરોવરોને વિષે.

જલજાનિ (મૂ० જલજ) = કમળો.

વિકાશમાઙ્ગિ (મૂ० વિકાશમાઙ્ગ) = વિકાસને ભજનારા, વિકસેવર.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના કેવલજ્ઞાનનો મહિમા—

“ હે જિનેશ્વર ! જ્યારે તને કેવલ એ નામનું જ્ઞાન (કેવલ-જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે (સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ એ ત્રણે) લોકને વિષે (ભવ્ય પ્રાણીઓનાં) ઢામળ ચિત્તો અત્યંત આનંદ પામ્યાં; કમલ જેવાં જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યારે શું (કમલના સમૂહવાળાં) સરોવરોને વિષે કમલો વિકસેવર થતાં નથી કે ? ” —૯

સ્પષ્ટીકરણ

કૃત્યાણુક-વિચાર—

દરેક તીર્થ કરના (૧) વ્યવન, (૨) જન્મ, (૩) દીક્ષા-ગ્રહણ, (૪) દેવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને (૫) નિર્વાણ એ પાંચ સમયે અર્થાત્ એ પાંચે કૃત્યાણુકા વખતે કેટલીક અલૌકિક ઘટનાઓ બને છે. જમક એક તો આ વાતની ખબર ઇન્દ્રો પોતાનાં આસનો કમ્પવાથી જાણે છે. વળી આ પાંચે કૃત્યાણુકાને વિષે સર્વ જીવોને થોડીક વારને સાડ શાન્તિ મળે છે, તેમજ તેમને હર્ષ પણ થાય છે. વિશેષમાં નરક જેવા સ્થાનમાં પણ પ્રવેશ અને સાતા (સુખ) થઈ રહે છે.

પ્રસ્તુતમાં દેવજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવાથી ભવ્ય-કમલો ખીલી રહે છે. ઇન્દ્રો સમવસરણુ (ધર્મ-દેશના-મણ્ડપ) ની રચના કરવા અને દેવજ્ઞાનીની અમૃત દેશનાનું પાન કરવા અધીરા બની બેસે છે.

* * * * *

સેવકે ઉપકારવિશેષમાહ—

વાદાય દેવ ! સમિયાય ય 'ઇન્દ્રભૂતિઃ'

તસ્મૈ પ્રધાનપદવીં પ્રદદે સ્વકીયામ્ ।

ધન્યઃ સ એવ ભુવિ તસ્ય યશોઽપિ લોકે

ભૂત્યાઽઽશ્રિતં ય ઇહ નાઽઽત્મસમં કરોતિ ॥ ૧૦ ॥

ટીકા

હે દેવ ! ય ઇન્દ્રભૂતિઃ—ગૌતમગોત્રીયો બ્રાહ્મણો વાદાય—વાદં કર્તુમનાઃ સમિયાય—સમાજ-ગામ, તસ્મૈ સ્વકીયાં પ્રધાનપદવીં ભવાન્ પ્રદદે । પ્રદદે ઇતિ પ્રથમપુરુષૈકવચનસ્ય ક્રિયાભિસંબન્ધાદ્ ભવાનિતિ કર્તૃપદં ગ્રાહ્યમ્ । તસ્મૈ ઇન્દ્રભૂતયે દાનપાત્રે ચતુર્થી । ઉક્તમર્થં દ્રઢયતિ—ભુવિ—પૃથિવ્યાં સ એવ ધન્યો લોકેઽપિ તસ્ય યશઃ—તસ્ય કીર્તિઃ । તસ્યેતિ કસ્ય ? યો ના—યઃ પુમાન્ આશ્રિતં—સે-વાર્થમાગતં પુરુષં ભૂત્યા—ઋદ્ધ્યા કૃત્વા આત્મસમં—આત્મના તુલ્યં કરોતિ, સ એવ ના । નૃશબ્દસ્ય પ્રથમૈકવચનમ્ । સ એવ નરો ધન્ય ઇત્યર્થઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયઃ

(હે) દેવ । યઃ 'ઇન્દ્રભૂતિઃ' વાદાય સમિયાય, તસ્મૈ (ભવાન્) સ્વકીયાં પ્રધાન-પદવીં પ્રદદે; યઃ ના ઇહ આશ્રિતં ભૂત્યા આત્મન્-સમં કરોતિ, સઃ એવ ભુવિ ધન્યઃ, તસ્ય યશઃ અપિ લોકે ।

શીખડાર્થ

વાદાય (મૂ० વાદ)=વાદાર્થે.
દેવ ! (દેવ)=હે ઇશ્વર !
સમિયાય (ધા० ૬)=આવ્યો.
યઃ (મૂ० યઃ)=જે.

ઇન્દ્રભૂતિઃ (મૂ० ઇન્દ્રભૂતિ)=ઇન્દ્રભૂતિ, વીર પ્રભુના
પ્રથમ ગણધર.
તસ્મૈ (મૂ० તદ)=તેને.
પ્રધાન=ઉત્તમ, મુખ્ય.

પદવી=હોદ્દા, પદ.

પ્રધાનપદવી=મુખ્ય પદ.

પ્રવદ્ (ધાં દા)=આપું.

સ્વકીયાં (મૂં સ્વકીયા)=નિજ, પોતાનું.

ધન્યઃ (મૂં ધન્ય)=ધન્ય, પ્રશંસનીય.

સઃ (મૂં તદ્)=તે.

પવ=જ.

મુવિ (મૂં મૂ)=પૃથ્વીને વિષે.

તસ્ય (મૂં તદ્)=તેની.

યશઃ (મૂં યશસ)=શીર્ષિ.

અપિ=પણ.

લોકે (મૂં લોક)=જગતને વિષે.

મૂત્યા (મૂં મૂતિ)=ઋદ્ધિ વડે.

આશ્રિતં (મૂં આશ્રિત)=આશ્રય લીધેલાને,
શરણે આવેલાને.

હહ=આ જગતમાં.

ના (મૂં નૃ)=મનુષ્ય.

આત્મન્=આત્મા.

સમ=સમાન, તુલ્ય.

આત્મસમં=પોતાના સમાન.

કરોતિ (ધાં કૃ)=કરે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો સેવક પ્રતિ અનુપમ ઉપકાર—

“ હે દેવાધિદેવ ! જે ઇન્દ્રભૂતિ (આપની સાથે) વાદ કરવાને આવ્યા, તેને આપે સ્વકીય ઉત્તમ પદ (ગણધર-પદ) અર્પણ કર્યું. આ કૃત્ય યોગ્યજ છે, કમકે જે મનુષ્ય પોતાનો આશ્રય લીધેલા (સેવક)ને આ જગતમાં ઋદ્ધિ વડે પોતાના સમાન કરે છે, તેજ ખરેખર પૃથ્વી ઉપર પ્રશંસનીય છે અને જગતમાં તેનીજ કીર્તિ (ધન્યવાદને પાત્ર) છે.”—૧૦

સ્પષ્ટીકરણ

અર્થ—વિચાર—

‘નાત્મસમં’ નું ‘ન+આત્મસમં’ એમ પદચ્છેદ કરવાથી બીજા અર્થ સ્ફુરે છે અને તે એ છે કે જે (સ્વામી) પોતાના સેવકને સંપત્તિએ કરીને પોતાના સમાન કરતો નથી, તેને પૃથ્વી ઉપર ધન્યવાદ ધટે છે, તેમજ તેની કીર્તિ પણ તેને મુખ્યારકજ છે ! ! ! આ ‘વક્તોક્તિ’ છે, અર્થાત્ કટાક્ષના ઉદ્ગાર છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જે સ્વામીની સાચા દ્વિલથી સેવા કરવા છતાં પણ દાસત્વ કાયમ રહે, તે સ્વામીથી શું ? તેની કીર્તિ તેનેજ મુખ્યારક હોજી.

ખરો ઉપકારી કોણ ?—

આના ઉત્તર સાડ વિચારો આ નિમ્ન-લિખિત શ્લોકઃ—

“ ઉપકારિષુ યઃ સાધુઃ, સાધુત્વે તસ્ય કો ગુણઃ ? ।

અપકારિષુ યઃ સાધુઃ, સ સાધુઃ સન્નિરુચ્યતે ॥ ”

અર્થાત્ ઉપકાર કરનારા મનુષ્યો પ્રતિ જે સાધુ હોય, તેના સાધુત્વમાં શું ગુણ છે ? અપકાર કરનાર તરફ જે સદ્વર્તન રાખે, તેજ સાધુ એમ સંતો કહે છે. આ વાતને ન્યાયવિશારદ મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિનયજી પણ ટેકા આપે છે, કમકે ઉપાધ્યાયશ્રી ‘વિનયવિનયજી’ કૃત શ્રીપાલરાસમાં ચોથા ખંડની આઠમી ઢાલમાં તેઓ કથે છે કે—

૧ ‘શ્રીપાલરાસ’ વિનયવિનયજીએ બનાવવા માંજો હતો, પરંતુ તેની સાતસે અને પચાસ ગાથા રચ્યા બાદ તેઓ સ્વર્ગે સિધાબ્યા અને ત્યાર બાદ તેમના સંકેતાનુસાર ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિનયજીએ આઠીનો રાસ પૂરો કર્યો. જુઓ આ સંબંધમાં એ રાસનો કળશ.

“સજ્જન જ ભુંડું કરતા રૂડું કરે રે,
તેહના જગમાં રહેશે નામ પ્રકાશ રે;
આંખો પત્થર મારે તેહને ફલ દીયેરે,
ચંદન આપે કાપે તેહને વાસરે—સાંભળજે હુવે કર્મવિપાક કહે મુનિ રે.”

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પોતાની સાથે બાથ ભીડવાને તૈયાર થયેલા એવા ઇન્દ્ર-ભૂતિને પણ જ વીર પરમાત્માએ ઉત્તમ પદ આપી પોતાના સમાન બનાવ્યા તેમને ખરેખર ધન્યવાદ ધટે છે, તેમજ સજ્જન કે સાધુ કહો તો તે પણ તેવાજ પુરૂષો છે.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે ખરેખરા સજ્જનથી સજ્જનતા નિરપેક્ષ હોય છે, અર્થાત્ એવા સજ્જનો સજ્જનતાની ખાતરજ—પોતાના સ્વભાવાનુસારજ સજ્જનતા દાખવે છે. શું પુષ્પોને કાઢીએ વિજ્ઞપ્તિ કરી છે કે તમારે અમને સુવાસ આપવી? શું વનદેવીએ કાઢી દિવસ-કાઢની સાથે પણ વસન્તને સંદેશે કહાળ્યો છે કે તારે આવીને મારી શોભામાં વધારો કરવો? શું કાઢ ચક્રવાકે સૂર્યને પ્રાર્થના કરી છે કે તારે પૃથ્વી અને નભોમંડલને પ્રકાશિત કરવાં, શત્રુરૂપ અંધ-કારને દૂર કરવો અને ચક્રવાક અને ચક્રવાકીનો સંયોગ કરાવવો? શું મેઘને ચાતકે કે પર્વતે કદી વિનવ્યો છે કે તારે તાપનો વિનાશ કરનારી જલ-વૃષ્ટિ કરવી, ચાતકને જીવાડવા અને તેમના નાદ દ્વારા વૈદુર્ય રત્નનો પ્રાકુર્ભાવ કરવો? શું ચન્દ્રને કદી પણ કુમુદે કે ચકારે વિનતિ કરી સાંભળી છે કે તારે અમને આનન્દ આપવો? શું ચન્દ્રિકા અને પૃથ્વી સગોત્રીય છે કે જ્યોત્સ્ના તે પૃથ્વીને સુધાના સમાન ધવલ બનાવે છે?

૧ સરખાવો શ્રીદેવવિમલગણિકૃત હીરસૌભાગ્યનાં નિમ્ન-લિખિત પદો.

“અપેક્ષાં ચ ન ક્વાપિ કુર્વન્તિ સન્તઃ

સ્વભાવેન કિં તૂપકુર્વન્તિ સર્વાન્ ।

કિમભ્યર્થિતાનિ પ્રસૂતાનિ કેશ્વિજ્—

જનાન્ સૌરમૈઃ સ્વૈર્યદામોદયન્તિ ॥—ભુજંગપ્રયાતમ્ (૬, ૬)

કદાચિદ્ વસન્તસ્ય સન્દેશવાચો—

ડપિ ચ પ્રેષિતાઃ ક્વાપિ કિં કુજલક્ષ્મ્યા ।

મૃગાક્ષીમિવોત્કણ્ઠકાં મજ્જરીભિઃ

પ્રસૂનૈરયં હાસયામાસ યત્ તામ્ ॥—ભુજંગ૦

કિમભ્યર્થ્યતે કેનચિચ્છન્દરોચિ—

ર્યદુર્વાદિવૌ ભાસયસ્યેષ યદ્ વા ।

વિપક્ષાનિવોદ્ધાસયત્યન્ધકારાન્

પુનર્યોજયત્યજ્જનામી રથાજ્ઞાન્ ॥—ભુજંગ૦

અયાચ્યન્ત કિં વાડમ્બુદાઃ કેનચિત્ કિં

યદુર્વાધરાણાં વ્યપોહન્તિ તાપમ્ ।

જલૈર્જીવયન્તીદ્ બપ્પીહબાલાન્

સ્વનાદૈશ્વ વૈદ્(દ્)યમુદ્ધાવયન્તિ ॥—ભુજંગ૦

ઢપાકારિ કિં કૈરવૈર્વાં ચકોરૈ—

ર્યદેતાન્ સિતાંશુઃ પૃણત્યેવ કિં વા ।

સગોત્રાઃ પુનશ્ચન્દ્રિકાઃ કિં ધરિત્ર્યાઃ

શુચીકુર્વન્તે તાં યદેતાઃ સુધાવત્ ॥—ભુજંગ૦

—૧૧ મો સર્ગ, શ્લો. ૬૨-૬૬

ઇન્દ્રભૂતિ-વિચાર—

મગધ દેશમાંની રાજગૃહી નગરીના સ્વામી શ્રીશ્રેણિકના ‘ ગોર્વર ’ (ગુવ્વર) ગામમાં વસુભૂતિ નામનો વિપ્ર વસતો હતો. તેને પૃથ્વી નામની સ્ત્રીથી ઇન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ અને વાયુભૂતિ એ નામનાં ત્રણ પુત્ર-રત્નો ઉત્પન્ન થયાં હતાં. એ બ્રાહ્મણનું ગૌતમ ગોત્ર હોવાને લીધે ઇન્દ્રભૂતિનો એ નામથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે; અર્થાત્ તેને ગૌતમ(ગોતમ)સ્વામી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ ગૌતમ સ્વામી અર્થાત્ ઇન્દ્રભૂતિ ચૌદ^૧ વિદ્યાના પારંગામી બન્યા હતા, તેમણે ચાર^૨ વેદોનું સારી રીતે અધ્યયન કર્યું હતું અને તેઓ પોતાને ‘ સર્વજ્ઞ ’ તરીકે ઓળખાવતા હતા.

એક વખત પાવાપુરીની સમીપમાં મહસેન વનમાં રહેતા સોમિલ નામના વિપ્રને ત્યાં અગ્નિભૂતિ પ્રમુખ દર્શ બ્રાહ્મણો સહિત ઇન્દ્રભૂતિ યજ્ઞને માટે ગયા. ત્યાં તેઓ યજ્ઞ કરતા હતા, એવામાં તેમણે આકાશમાં ઉઘાટ જોયો અને તદ્દનંતર દેવોને મર્ત્ય-લોક ઉપર ઉતરી આવતા જોયા. આથી તેમણે એમ માન્યું કે આ મારા યજ્ઞનો પ્રભાવ છે અને દેવો મને અભિનંદન આપવાને આવે છે. પરંતુ જ્યારે તે દેવો ત્યાં નહિ આવતાં પાવાપુરીમાં દેવોએ રચેલા વીર પ્રજુના સમવસરણ તરફ ગયા, ત્યારે તેમને આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો (આથી સાખીત થાય છે કે તેઓ સર્વજ્ઞ હતા નહિ, કેમકે આશ્ચર્ય એ અજ્ઞાનજનક ચેષ્ટ છે). વિશેષમાં લોકોને મુખેથી અત્ર સમીપમાં વીર ભગવાન્ સમવસર્યા છે અને તેઓ સર્વજ્ઞ છે એમ સાંભળતાં તો તેમને અતિશય સામર્થ્ય ગર્વ ઉત્પન્ન થયો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે ખરેખર અત્ર કોઈ ધુતારો આવ્યો લાગે છે અને તેને ઇન્દ્રજાળ પાથરી હોય એમ સંભવે છે. આમ વિચારી પ્રજુનું માન મોડવાને તેઓ તૈયાર થયા અને તેમણે સમવસરણ તરફ પ્રયાણ કર્યું. પરંતુ સમવસરણની સમીપ આવતાં, તેમજ દેવ-કૃત ઋક્ષિતું અવલોકન કરતાં અને વિશેષતઃ વીર પ્રજુના મુખારવિંદ તરફ નજર પડતાં તો તેઓ ઠંડાગાર થઈ ગયા. એટલામાં અધુરામાં પૂરું વીર ભગવાને તેમને તેમના નામથી બોલાવ્યા. અને વગર પૂછે તેમના મનોગત સંદેહનું નિરાકરણ પણ કર્યું.^૩ આથી કરીને ઇન્દ્રભૂતિનો સમસ્ત ગર્વ ગળી ગયો અને તેમણે પ્રજુના ચરણ-કમલમાં પ્રણામ કરી પોતાને તેમના સેવક તરીકે સ્વીકારવા વિનંતિ કરી. આ વિનંતિને સ્વીકારીને પ્રજુએ તેમને દીક્ષા આપી એટલુંજ નહિ, પરંતુ પ્રથમ ગણધર બનાવ્યા. અરે એટલેથી પણ જાણે પોતાનું અનુપમ ઉપકારિત્વ સિદ્ધ થતું ન હોય, તેમ

૧ ચૌદ-વિદ્યાઓ— “ ષડંગો વેદાશ્વત્તારો, મીમાંસાઽઽન્વીક્ષિકી તથા ।

ધર્મશાસ્ત્રં પુરાણં ચ, વિદ્યા ઇત્યાશ્વતુર્દશ ॥ ”

અર્થાત્ છ અંગો, ચાર વેદો, મીમાંસા, તર્ક, ધર્મશાસ્ત્ર અને પુરાણ એ ચૌદ વિદ્યાઓ છે.

૨ ઋગ્-વેદ, યજુર્વેદ, સામ-વેદ અને અથર્વ-વેદ એ ચાર વેદો છે.

૩ અગ્નિભૂતિ, વાયુભૂતિ, વ્યક્ત, સુધર્મા, મહિડક, મૌર્યપુત્ર, અકમ્પિત, અચલજાતા, મેતાર્ય અને પ્રભાસ એ ઉપર્યુક્ત દસ બ્રાહ્મણો છે.

૪ આ વાત વિશેષાવશ્યકમંત્રના ‘ ગણધરવાદ’ના નામથી ઓળખાતા પ્રકરણ ઉપરથી જોઈ શકાશે, જોકે એની સ્ખલ રૂપેખા તો શ્રીરૂપચન્દ્રકવિકૃત ગૌતમીય.મહાકાવ્યમાં પણ આલેખવામાં આવી છે.

પોતે એક પૌરૂષી પર્યંત દેશના આખા બાદ તરતજ તરતના જૈનેતર દીક્ષિત ઇન્દ્રભૂતિને એજ સમવસરણમાં પાદ-પીઠ ઉપર બેસીને વ્યાખ્યાન આપવાનો પણ અધિકાર આપ્યો. આ તેમની સજ્જનતા સૂચવે છે. આમાં પણ હજી જાણે કંઈ ન્યૂનતા રહી નહિ ગઈ હોય કે શું કે જીથી કરીને ગૌતમસ્વામીને પોતાના નિર્વાણ-સમયે પોતાનાથી દૂર કાઢ્યા. પોતાનામાં ઇન્દ્રભૂતિને ‘મારાજ વીર’ એવી જે ભક્તતા હતી તે દૂર કરવાને અને તેમ થતાં તેમને સર્વજ્ઞ-પદથી અલંકૃત કરવાને માટે તેમણે આમ કર્યું. આમ બાબત હોવાને લીધે, પોતાના સેવકને પોતાની તુલ્ય બનાવવાની—નહિ કે પોતે સ્વામી તરીકે રહેવાની અને સેવકને સેવક રાખી મૂકવાની—એવી અનુપમ ભાવનાની વીર ભગવાન કરતાં વધારે આબેહુમ મૂર્તિ અન્યત્ર મળે ખરીકે ? ખરેખર મહાપુરૂષનો ઉપકાર પણ મહાનજ હોય છે.

સર્વજ્ઞ-પદથી ખરેખરા શોભતા એવા ઇન્દ્રભૂતિ વીર-નિર્વાણ બાદ ૧૨ વર્ષે મોક્ષે સિધાવ્યા. આ દ્વિતીય મંગલરૂપ ઇન્દ્રભૂતિને મારા વારંવાર પ્રણામ હોજો એટલુંજ કહી અત્ર વિરમવામાં આવે તે પૂર્વે નિમ્નલિખિત ‘ગૌતમાષ્ટક’ તરફ દષ્ટિપાત કરવો અનાવશ્યક નહિ ગણાય.”

શ્રીદેવાનન્દસૂરિકૃતં ગૌતમાષ્ટકમ્

“ શ્રીદ્વન્દ્રભૂતિં વસુભૂતિપુત્રં

પૃથ્વીભવં ગૌતમગોત્રરત્નમ્ ।

સ્તુવન્તિ દેવાસુરમાનવેન્દ્રાઃ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૧ ॥—ઉપજાતિઃ

શ્રીવર્દ્ધમાનાત્ ત્રિપદીમવાપ્ય

મુહૂર્ત્તમાત્રેણ કૃતાનિ યેન ।

અઙ્ગાનિ પૂર્વાણિ ચતુર્દશાપિ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૨ ॥—ઉપ૦

શ્રીવીરનાથેન પુરા પ્રણીતં

મન્ત્રં મહાનન્દસુલાય યસ્ય ।

ધ્યાયન્ત્યમી સૂરિવરાઃ સમગ્રાઃ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૩ ॥—ઉપ૦

૧ ‘પૌરૂષી’ એટલે પ્રહર અર્થાત્ ત્રણ કલાક.

૨ કેટલાક દર્શનકારોએ ઇશ્વરને નિત્ય-મુક્ત માન્યો છે, તેમજ તેના સમાન તો તેના સેવકો નજ થઈ એવું જે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ આલેખ્યું છે, તે વિચારણીય છે.

૩ અર્ધાં મળીને મંગલો ચાર છે—(૧) વીર ભગવાન, (૨) ગૌતમ સ્વામી, (૩) સ્થૂલભદ્ર આદિ મુનિરાજ અને (૪) જૈન ધર્મ યાને સ્વાદ્વાદ દર્શન. કહ્યું પણ છે કે—

“મંગલં ભગવાન્ ‘વીરો’, મંગલં ‘ગૌતમ’પ્રભુઃ ।

મંગલં ‘સ્થૂલભદ્રા’યા, જૈનધર્મોડસ્તુ મંગલમ્ ॥”

૪ ગૌતમસ્વામીને લગતી હકીકત શ્રીજિનપ્રભસૂરિકૃત ગોતમ-સ્તોત્રમાંથી તેમજ આવશ્યક, વિશેષાવશ્યક, ઉત્તરાધ્યયન, ભગવતી ઇત્યાદિ આંગમોર્માંથી પણ મળી શકે છે.

યસ્યાભિધાનં મુનયોઽપિ સર્વે
 ગૃહ્ણન્તિ ભિક્ષાભ્રમણસ્ય કાલે ।
 મિથાન્ન-પાના-ઽમ્બરપૂર્ણકામાઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્છિતં મે ॥ ૪ ॥—ઉપ૦
 અષ્ટાપદાદ્રૌ ગગને સ્વશક્ત્યા
 યયૌ જિનાનાં પરવન્દનાય ।
 નિશમ્ય તીર્થાતિશયં સુરેભ્યઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્છિતં મે ॥ ૫ ॥—ઉપ૦
 ત્રિપશ્ચસદ્ગ્યાશતતાપસાનાં
 તપઃકૃશાનામપુનર્ભવાય ।
 અક્ષીણલઘ્યા પરમાન્નદાતા
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્છિતં મે ॥ ૬ ॥—ઉપ૦
 સદક્ષિણં ભોજનમેવ દેયં
 સાધર્મિકં(કે) સદ્ગુણપર્યયેવ ।
 કૈવલ્યવસ્ત્રં પ્રદદૌ મુનીનાં
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્છિતં મે ॥ ૭ ॥—ઉપ૦
 શિવં ગતે ભર્તરિ વીરનાથે
 યુગપ્રધાનત્વમિહૈવ મત્યા ।
 પટ્ટાભિષેકો વિદધે સુરેન્દ્રૈઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્છિતં મે ॥ ૮ ॥—ઉપ૦
 શ્રીગૌતમસ્યાષ્ટકમાદરેણ
 પ્રબોધંકાલે મુનિપુજ્ઞવા યે ।
 પઠન્તિ તે સૂરિપદં ચ દેવા—
 નન્દં લભન્તે નિતરાં ક્રમેણ ॥ ૯ ॥—ઉપ૦

અર્થાત્—“વસુભૂતિના નન્દન, (તેની પત્ની) પૃથ્વીના સુત, અને ગૌતમ ગોત્રને વિષે

૧ ‘પૃથ્વીના સુત’નો બીજો અર્થ ‘મંગલ’ થાય છે, એ વાત ધ્યાનમાં લઇને તો શ્રીદેવવિમલગણિએ હીરસૌભાગ્યમાં અતુલ સર્ગમાં સાતમા અને આઠમા પદો દ્વારા નીચે મુજબ ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે:—

“નમસ્તુ મુખ્યો વસુભૂતિસુતુ—
 સ્તેષાં ગણીનામિહ ગૌતમાહ: ।

યો વક્રભાવં ન નમાર પૃથ્વી—

સુતોઽપિ નો વિષ્ણુપદાવલમ્બી ॥”—ઉપજાતિ

અર્થાત્ જેણે પૃથ્વી-સુત હોઇ કરીને પણ વક્રતા ધારણ કરી નહિ તેમજ નારાયણના ચરણનો આશ્રય લીધો નહિ, તે ગૌતમ નામના વસુભૂતિના પુત્ર તે ગણધરોમાં મુખ્ય બન્યા (મંગલ એ પૃથ્વી-સુત છે અને એ ગ્રહની વક્રતા સુપ્રસિદ્ધ છે તેમજ તે ગ્રહ હોવાથી આકાશનો આશ્રય લે છે એ દેખીતી વાત છે).

રત્નસમાન એવા જે શ્રીધન્દ્રભૂતિની દેવેન્દ્રા, દાનવેન્દ્રા અને નરેન્દ્રા સ્તુતિ કરે છે, તે ગૌતમ (સ્વામી) મને વાંછિત અર્પો.”—૧

“શ્રીવર્દ્ધમાન (જિનેશ્વર)ની પાસેથી (ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રૌવ્યરૂપી) ત્રિપદી પ્રાપ્ત કરીને જેણે મુહૂર્તમાત્રમાં (બાર) અંગો તેમજ ચૌદ પૂર્વો રચ્યાં, તે ગૌતમ (પ્રભુ) મને અભીષ્ટ અર્પણ કરે. ”—૨

“મોક્ષના સુખને માટે શ્રીવીર ભગવાને જે ગૌતમસ્વામી (ના નામવાળો) મંત્ર કહ્યો હોતો અને જે મંત્રનું ધ્યાન સમગ્ર સૂરીશ્વરો કરે છે, તે ગૌતમ (સ્વામી) મને વાંછિત સમર્પો.”—૩

“સર્વે મુનિઓ પણ ભિક્ષા-શ્રમણના સમયે જેનું નામ લે છે અને તેમ કરી મિષ્ટ અન્ન, પાન અને વસ્ત્રથી પૂર્ણ ઇચ્છાવાળા થાય છે, તે ગૌતમ (પ્રભુ) મને અભીષ્ટ અર્પો.”—૪

“સુરો પાસેથી (અષ્ટાપદ) તીર્થનો અતિશય શ્રવણ કરીને જે ગગનમાં ચાલવાની પોતાની શક્તિ વડે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર (ચોવીસ) જિનેન્દ્રાનાં ચરણના વન્દનાર્થે ગયા, તે ગૌતમ (મુનીશ્વર) મને મનોવાંછિત આપો.”—૫

“તપશ્ચર્યા કરવા વડે કૃશ બનેલા એવા પંદરસે (૧૫૦૦) તપસોને મુક્તિને માટે જ-ઓ અક્ષીણ લબ્ધિ વડે તેમના પરમાત્મ (ક્ષીર)ના દાતા બન્યા, તે ગૌતમ (ગણધર) મને અભીષ્ટ સમર્પો.”—૬

“સાધર્મિકાને દક્ષિણાની સાથેજ ભોજન દેવું ને સંઘની વાત્સલ્યતા પણ તેમજ થાય છે તેવી રીતે મુનિઓને જેણે સર્વજ્ઞતારૂપી વસ્ત્ર પણ પરમાન્નની સાથે અર્પણ કર્યું, તે ગૌતમ (યોગીશ્વર) મારા મનોરથ પૂરા પાડો.”—૭

“પોતાના સ્વામી વીર પ્રભુ મોક્ષે ગયા એટલે યુગ-પ્રધાનપણું શ્રીગૌતમ સ્વામીમાં છે એમ માનીને જમનો દેવેન્દ્રાએ પદાભિષેક કર્યો, તે ગૌતમ (મુનિવર) મને મનોવાંછિત અર્પો.”—૮

“જે મુનીશ્વરો જગતાની સાથેજ આદરપૂર્વક (આ) શ્રીગૌતમભાષ્ટકનું પઠન કરે છે, તેઓ સૂરિ-પદને અને તદ્દનંતર (દેવગતિના) આનન્દને પણ અચ્ચિત પ્રાપ્ત કરે છે. (કર્તા શ્રીમાન્ દેવાનન્દ સૂરિજીએ પોતાનું નામ પણ આ અન્ત્ય પદમાં સૂચવ્યું છે.) ”—૯

* * * * *

સાથે સાથે ‘વિરોધાભાસ’ નામના અલંકારથી વિશ્લેષિત આના પછીનું નવમું પદ પણ જોઈ લઈએ.

“યત્પાણિપદ્મઃ સપુનર્મવોડપિ

દત્તે નતાનામપુનર્મવં યત્ ।

શિષ્યીકૃતા યેન મર્થં વિહાય

શિર્વં શ્રયન્તે ચ તદત્ર ચિત્રમ્ ॥”

—ઉપખતિ.

અર્થાત્ જેનું કર-કમલ પુનર્ભવ (નખ)થી યુક્ત હોઈ કરીને પણ પ્રણામ કરનારાને અપુનર્ભવ (મોક્ષ) અર્પણ કરે છે તેમજ વળી જેણે શિષ્ય કરેલા જીવો ભવ (મહાદેવ)ને છોડીને શિવ (મહાદેવ)નો આશ્રય લે છે, તે અત્ર આશ્ચર્ય-જનક છે. (‘ભવ’નો અર્થ ‘સંસાર’ કરવાથી અને ‘શિવ’નો અર્થ ‘મોક્ષ’ કરવાથી વિરોધાભાસનો પરિહાર થાય છે.)

भगवतो वचनमाधुर्यमाह—

गोक्षीरसत्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टमिष्ट—

माकर्ण्य ते वच इहेप्सति नो परस्य ।

पीयूषकं शशिमयूखविभं विहाय

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

टीका

हे जिन ! ते-तव वचो-वचनमाकर्ण्य-श्रुत्वा परस्य-अन्यदेवस्य वचो जनो नो ईप्सति-नामु-
मिच्छति । किंविशिष्टं वचः ? गोक्षीरं-दुग्धं सती चासौ सितसिता-उज्ज्वला शर्करा ताभ्यां
द्वाभ्यामधिकमृ(मि)ष्टं विशेषेण मृ(मि)ष्टं-मधुरतरम् । पुनः (किंभूतं वचः ? इष्टं-वाञ्छितं) ।
उक्तमर्थं द्रढयति—शशिमयूखविभं-चन्द्रकिरणतुल्यं निर्मलं पीयूषकं-अमृतं विहाय-त्यक्त्वा
जलनिधेः-लवणसमुद्रस्य क्षारं जलं रसितुं-स्वादितुं क इच्छेत्-को वाञ्छेत् ? न कोऽपीत्यर्थः ।
पीयूषमेव पीयूषकं स्वार्थे कप्रत्ययः । यद्वा पीयूषतुल्यं कं-जलं अमृतजलं पीत्वा क्षारं जलं
रसितुं, रस आस्वादने (इति धातोः) तुम्प्रत्यये इडागमे च रसितुमिति सुपाठः । अशितुमिति
पाठोऽज्ञानमूलकः, भोजनार्थाभावात् ॥ ११ ॥

अन्वयः

ते गो-क्षीर-सत्-सित-सिता-अधिक-मृ(मि)ष्टं, इष्टं वचः आकर्ण्य परस्य (वचः) इह
(जनः) नो ईप्सति ; (हि) शशि-मयूख-विभं पीयूषकं [पीयूष-कं वा] विहाय जल-निधेः क्षारं जलं
रसितुं कः इच्छेत् ? ।

शब्दार्थ

गो=गाय.

क्षीर=दुग्ध, दूध.

गोक्षीर=गायतुं दूध.

सत्=उत्तम.

सित=उज्ज्वल, श्वेत.

सिता=शर्करा, साकर.

अधिक=विशेष.

मृष्ट=निर्भल.

मिष्ट=मधुर, मीठु.

गोक्षीरसत्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टं=दूध अने उत्तम

तेमज्ज उज्ज्वल अथवा साकरथी वधारे निर्भल

[अथवा मधुर] अतुं.

इष्टं (मू० इष्ट)=प्रिय.

आकर्ण्य (धा० कर्ण)=सालगाने.

ते (मू० युष्मद्)=तारा.

वचः (मू० वचस्)=वचनने.

इह=आ दुनियाभां.

ईप्सति (धा० आर्)=भेगववा छच्छे छे.

नो=नहि.

परस्य (मू० पर)=अन्यना.

पीयूषकं (मू० पीयूषक)=अमृत.

पीयूष=अमृत.

क=जल.

पीयूषकं=अमृतसमान जल.

शशिन्=रजनीकान्त, चन्द्र.

मयूख=किरण.

विभ=तुल्य.

शशिमयूखविभ=चन्द्रना किरणानी तुल्य.

વિદ્યાય (ધાં હા)=તપશ્ચ દધતે, મૂકીને.
ક્ષારં (મૂં ક્ષાર)=ખારા.
જલં (મૂં જલ)=પાણીને.
જલ=પાણી.
નિધિ=સમૃદ્ધ.

જલનિધેઃ (મૂં જલનિધિ)=સાગરનું.
રસિતું (ધાં રસ)=સ્વાદ લેવાને.
કઃ (મૂં કિમ્)=કોણ.
ઈચ્છેત્ (ધાં ઇષ્)=છાત્ર કરે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની વાણીની મધુરતા—

“(હે જગન્નાથ !) ગાયના દૂધથી તેમજ ઉત્તમ અને ઉજ્જવલ એવી શર્કરાથી પણ વધારે નિર્મલ [અથવા મધુર] તથા પ્રિય એવું તારૂં વચન શ્રવણ કર્યા બાદ અન્યના વચનનું શ્રવણ કરવા (કોઈ પણ મનુષ્ય) અત્ર ઇચ્છતો નથી. (કેમકે) ચન્દ્રનાં કિરણોના જેવા (નિર્મલ) અમૃતને [અથવા અમૃત સમાન જલને] મૂકીને (લવણ) સમુદ્રના ખારા જલનો સ્વાદ લેવાને કોણ ઇચ્છે ? ”—૧૧

સ્પષ્ટીકરણ

પાઠાન્તર-વિચાર—

‘અર્થાન્તરન્યાસ’થી અલંકૃત એવા આ શ્લોકની વૃત્તિમાં ‘જલનિધેરસિતું’ (જલનિધેઃ+અસિતું) એ પાઠાન્તરના સંબંધમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં ‘અસિતું’ એ પાઠ અશુદ્ધ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ વાતના સમર્થનમાં એ ઉમેરવાનું કે સમયસુન્દરગણિકૃત ઋષભ-ભક્તામરમાં, રત્નસિંહકૃત નેમિ-ભક્તામર (યાને પ્રાણુપ્રિય કાવ્ય)માં તેમજ કાવ્ય-માલાના સપ્તમ ગુચ્છકમાં છપાયેલ ભક્તામર સ્તોત્રમાં પણ ‘રસિતું’ પાઠ છે. પરંતુ એ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે ભાવપ્રભસૂરિવિરચિત નેમિ-ભક્તામરમાં, કીર્તિવિમલકૃત શાન્તિ-ભક્તામરમાં તેમજ ધર્મસિંહસૂરિ રચિત સરસ્વતી-ભક્તામરમાં પણ ‘અસિતું’ એવો પાઠ છે. વળી ‘સુધાશિનો દેવાઃ,’ ‘વાતાશિનો નાગાઃ’ એવાં વાક્યો પણ એવામાં આવે છે. વાસ્તે આ વાત વિચારણીય છે.

* * * * *

ભગવતો રૂપાધિક્યમાહ—

અદ્યપ્યુદ્ધેકમણુભિર્મણિજૈઃ સુરેન્દ્રા

નિર્માય ચેત્ તવ પદસ્ય પુરો ધરેયુઃ ।

પૂર્ણોઽગ્ર ઉલ્મુકમિવેશ ! સ દ્વશ્યતે વૈ

યત્ તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ ૧૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! સુરેન્દ્રા-દેવેન્દ્રા અણુભિઃ-પરમાણુભિઃ-એકમદ્વ્યુષ્ઠં નિર્માય-નૂતનં નિષ્પાદ્ય ચેદ્યદિ તવ પદસ્ય-ચરણસ્ય પુરઃ-અગ્રે ધરેયુઃ-તવ ચરણસ્યાદ્યુષ્ઠેન તુલ્યતાકરણાય સ્થાપયેયુઃ । કિંવિશિષ્ટૈર-

ણુમિઃ? ‘મણિજૈઃ’ મણયઃ ચન્દ્રકાન્તાદિરત્નાનિ તૈષુ જાતા મણિજાસ્તૈર્મણિજૈઃ—રત્નોન્મૂતઃ પ્રમાણપ્રદે-
રિત્યર્થઃ । હે ઈશ ! સોઽઙ્ગુષ્ઠો વૈ ઇતિ નિશ્ચિતં પૂર્ણઃ—સૂર્યસ્યાગ્રે ઉલ્મુકમિવ-અલાતમિવ દૃશ્યતે । યદ્-
યસ્માત્ કારણાદ હીતિ નિશ્ચિતં તે—તવ સમાનમપરં રૂપં નાસ્તિ, ત્વત્તલ્યરૂપોઽન્યો નાસ્તીત્યર્થઃ ॥૧૨॥

અન્વયઃ

(હે) ઈશ ! ચેદ્ સુર-ચન્દ્રાઃ મણિ-જૈઃ અણુમિઃ એકં અઙ્ગુષ્ઠં નિર્માય તવ પદસ્ય પુરઃ ધરેયુઃ,
(તર્હિ) સઃ પૂર્ણઃ અગ્રે ઉલ્મુકં ઇવ વૈ દૃશ્યતે; યદ્ તે સમાનં અપરં રૂપં ન હિ અસ્તિ ।

શબ્દાર્થ

અઙ્ગુષ્ઠં (મૂં અઙ્ગુષ્ઠ) = અંગુઠો.
એકં (મૂં એક) = એક.
અણુમિઃ (મૂં અણુ) = પરમાણુઓ વડે.
મણિ=રત્ન.
મણિજૈઃ=રત્નોભાંથી ઉત્પન્ન થયેલ.
સુર=દેવ.
સુરેન્દ્રાઃ=સુરપતિઓ.
નિર્માય (ધાં મા) = બનાવીને.
ચેદ્=જો.
તવ (મૂં યુષ્મદ્) = તારા.
પદસ્ય (મૂં પદ) = ચરણની.
પુરસ=આગળ.
ધરેયુઃ (ધાં ધૃ) = ધરે.
પૂર્ણઃ (મૂં પૂર્ણ) = સંપૂર્ણ.

અગ્રે (મૂં અગ્ર) = અગ્રે.
ઉલ્મુકં (મૂં ઉલ્મુક) = અંગારો.
ઇવ=જેમ.
ઈશ ! (મૂં ઈશ) = હે પરમેશ્વર !
સઃ (મૂં તદ્) = તે.
દૃશ્યતે (ધાં દ્રશ) = દેખાય (છે).
વૈ=નક્કી.
યદ્=જેથી કરીને.
તે (મૂં યુષ્મદ્) = તારા.
સમાન (મૂં સમાન) = તુલ્ય.
અપરં (મૂં અપર) = અન્ય.
ન=નહિ.
હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.
રૂપં (મૂં રૂપ) = રૂપ, સ્વરૂપ.
અસ્તિ (ધાં અસ્) = છે.

શ્લોકાર્થ

વીર પ્રભુનું અનુપમ રૂપ—

“ હે પરમેશ્વર ! (ચન્દ્રકાન્તાદિક) રત્નોભાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પરમાણુઓ વડે (કદાચ)
એક અંગુઠો (નવીન) બનાવીને જો દેવેન્દ્રે તારા ચરણના અંગુઠાની આગળ ધરે, તો તે નક્કી
સૂર્યની સામે અંગારા જેવો દેખાય છે; જેથી કરીને (ખાતરી થાય છે કે) નક્કી તારા સમાન અન્ય
રૂપ આ જગતમાં નથી.”—૧૨

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકના સાર સંબંધી વિચાર—

આ શ્લોકમાં જ એમ કહ્યું છે કે દેવો વિવિધ રત્નોના પરમાણુઓ વડે એક અંગુઠો
બનાવે, તો તે પણ પ્રભુના અંગુઠા આગળ કશી ગણતરીમાં આવી શકે તેમ નથી, તે વાતની
આવશ્યક-નિર્ણય ક્તાની પદ્ધતિ મી ગાથા પણ સાક્ષી પૂરે છે; કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“સવ્વસુરા જઈ રૂવં, અંગુઠપમાણયં વિઝ્ઞેજ્ઞા ॥
જિણપાયંગુઠં પદ, ણ સોહપ તં જહિંગાલો ॥”

પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે સમવસરણમાં તો પ્રભુના પ્રભાવથી પ્રભુના સમાન તેમની ત્રણ મૂર્તિઓ બનાવવામાં દેવતાઓ સમથ થાય છે.

* * * * *

ભગવદર્શને મિથ્યાત્વં નોદ્ઘટતીત્યાહ—

उज्जाघटीति तमसि प्रचुरप्रचारं

मिथ्यात्विनां मतमहो न तु दर्शने ते ।

काकारिचक्षुरिव वा न हि चित्रमत्र ।

यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ ૧૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! મિથ્યાત્વિનાં મતં તમસિ-અજ્ઞાને ઉજ્જાઘટીતિ-અતિશયેન ઉદ્ઘટતિ-પ્રકટીભવતિતરામ્ । કિંમૂતં મતં ? પ્રચુરો-બહુલઃ પ્રચારો-વિસ્તારો यस્ય તત્ પ્રચુરપ્રચારમ્ । અહો ઇત્યાશ્ચર્યે । તન્મિથ્યાત્વિનાં મતં તે-તવ દર્શને ન તુ ઉજ્જાઘટીતિ, દર્શને-સમ્યક્ત્વે ભગવતોઽવલોકને વા મિથ્યાત્વસ્ય વિલયાત્ । હીતિ નિશ્ચિતમ્ । અત્ર ચિત્રં ન કિંચિત્, તત્રાશ્ચર્યં નેત્યર્થઃ । યદ્-યસ્માદ્દેતોઃ કાકારિચક્ષુર્વાસરે પાણ્ડુપલાશકલ્પં ભવતિ, કાકાનાં-કાકપક્ષિણામરિઃ-શત્રુર્ધૂકસ્તસ્ય ચક્ષુઃ-નેત્રં દિવસે પાણ્ડુ-પાણ્ડુરવર્ણં યત્ પલાશપત્રં તેન કલ્પં-તુલ્યં ભવતીત્યર્થઃ । વાસરે ધૂકચક્ષુષો નિસ્તે-જસ્ત્વાત્, તમસિ પ્રચુરપ્રચારત્વાત્ ॥ ૧૩ ॥

અન્વયઃ ।

(હે જિન !) અહો ! મિથ્યાત્વિનાં પ્રચુર-પ્રચારં મતં તમસિ ઉજ્જાઘટીતિ, ન તુ તે દર્શને; વા ન હિ અત્ર ચિત્રં યદ્ વાસરે કાક-અરિ-ચક્ષુઃ ઇવ પાણ્ડુ-પલાશ-કલ્પં ભવતિ ।

શબ્દાર્થ

उज्जाघटीति (धा० घट्)=અતિશ પ્રકટ થાય છે.
तमसि (मू० तमसू)=અજ્ઞાનને વ.
प्रचुर=અત્યંત.
प्रचार=વિસ્તાર.
प्रचुरप्रचारं=અત્યંત છે વિસ્તાર જેનો એવા,
मिथ्यात्विनां (मू० मिथ्यात्विन्)=મિથ્યાત્વીઓનું.
मतं (मू० मत)=દર્શન.

अहो=આશ્ચર્યવાચક અવ્યય.

न=નહિ.

तु=પરંતુ.

दर्शने (मू० दर्शन)=(૧) સમ્યક્ત્વને વિષે;(૨) અવલોકનને વિષે;(૩) મતને વિષે.

ते (मू० युष्मद्)=તારા.

काक=કાકડો.

૧ સંસ્કૃત છાયા—

સર્વસુરા યદિ રૂપં, અંગુઠપ્રમાણં વિકુર્વારન્ ।

જિનપાદાદ્ગુઠં પ્રતિ, ન શોભતે તદ્ યથાઽજ્ઞારઃ ॥

અરિ=દુશ્મન, શત્રુ.

કાકારિ=કાગડાનો શત્રુ, ધુવડ.

વધ્નુસ્=તેત્ર.

કાકારિવધ્નુઃ=ધુવડનું તેત્ર.

ઈવ=જેમ.

વા=અથવા.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

ચિત્રં (ચિત્ર)=આશ્ચર્યજનક.

અન્ન=અહીં.

યદ્=જે માટે.

વાસરે (મૂં વાસર)=દિવસે.

ભવતિ (ઘાં મૂં)=થાય છે.

પાણ્ડુ=પીળા.

પલાશ=ખાખરાનું પાંદડું.

કલ્પ=સમાન, તુલ્ય.

પાણ્ડુપલાશકલ્પં=પીળા ખાખરાના પાંદડા સમાન.

શ્લોકાર્થ

જિન દર્શનથી મિથ્યાત્વનો નાશ—

“ હે જિનેશ્વર ! અહો ! અત્યન્ત પ્રચાર છે જનો એવું મિથ્યાત્વીઓનું દર્શન અજ્ઞાનને વિષે અતિશય પ્રકટ થાય છે, પરંતુ તારા દર્શનને વિષે તેમ થતું નથી (એ આશ્ચર્ય છે). અથવા ખરેખર એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, કેમકે (એ સ્વાભાવિક છે કે) ધુવડ (પક્ષી)ની આંખ દિવસના (ધોળા અને) પીળા એવા ખાખરાના પાંદડા જેવી (અર્થાત્ નિસ્તેજ) થાય છે, (જ્યારે રાતે અંધારામાં તો તે લીલા લહેર ઉડાવે છે). ”—૧૩

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકનું તાત્પર્ય—

આ શ્લોકનું તાત્પર્ય એ છે કે જમ અંધારામાંજ બધી ‘ પોલ ’ ચાલે અને અજવાળામાં તો તે ઉધાડીજ પડી જાય; તેમ મિથ્યાત્વીઓનું શાસન અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં અથડાતા જનો-નેજ રૂચિકર થઈ શકે અને તેનું જોર પણ ત્યાંજ ચાલે, પરંતુ વિવેક-નેત્રવાળા પાસે તો તેની કીંમત તરતજ અંકાઈ જાય.

વિશેષમાં સસ માર્ગે ચાલનારા જનોની સંખ્યા પણ ઉન્માર્ગે જનારા કરતાં ઓછી હોય, તો તે ખનવા જોગ છે. આ વાત તો મહાવીર સ્વામીના અને ગોશાળાના શ્રાવકોની સંખ્યા ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે, કેમકે જ્યારે મહાવીર સ્વામીના ૧૫૯૦૦૦૦ શ્રાવક (અને તેથી ખમણી શ્રાવિકાઓ ભક્ત હતા), ત્યારે ગોશાળાના ૧૧૦૦૦૦૦ (?) શ્રાવકો ભક્ત હતા. આ ઉપરથી ‘ પ્રચુરપ્રચાર ’ એવું જ વિશેષણ મિથ્યાત્વીઓના મતને લાગૂ પાડ્યું છે, તે વાસ્તવિક છે, એમ જોઈ શકાય છે.

શ્લોકની વિચિત્રતા—

આ શ્લોકમાં મહો, ન, તુ, ઇવ, વા, હિ, અન્ન અને યદ્ એમ અવ્યયોનું વહાણ ફાટ્યું છે અને તેમ છતાં પાદપૂર્તિમાટે એક પણ અવ્યયનો ઉપયોગ કર્યો નથી એ આશ્ચર્ય છે.

कषायभङ्गे भगवतो बलवत्त्वमाह—

वन्या द्विपा इव सदैव कषायवर्गा

भञ्जन्ति नूतनतरूनिव सर्वजन्तून् ।

सिंहातिरेकतरसं हि विना भवन्तं

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

टीका

हे स्वामिन् ! कषायवर्गाः कषति-दहति प्राणिनां (नो) जीवानामिति (निति) कषः—संसारस्तस्यायो—लाभो येभ्यस्ते कषायाः—क्रोधादयस्तेषां वर्गाः, “वर्गस्तु सदृशां स्कन्धः” (का० ६, श्लो० ४९) इति हैमः । यद्वा तद्रणो वर्गः अनन्तानुबन्ध्यादिभेदचतुष्टयेन चतुर्गुणिताः कषाय-वर्गाः वन्या द्विपा इव सर्वजन्तून् नूतनतरूनिव भञ्जन्ति । कदा ? सदैव-सर्वस्मिन् काले । हीति निश्चितम् । भवन्तं विना—त्वां विना तान् यथेष्टं सञ्चरतो द्विपान् को निवारयति ? । किंविशिष्टं भवन्तं ? ‘सिंहातिरेकतरसं’ सिंहादतिरेकं—अधिकं तरः—पराक्रमो यस्य स तं सिंहातिरेकतर-सम् ॥ १४ ॥

अन्वयः

(हे परम-आत्मन् !) कषाय-वर्गाः वन्याः द्विपाः इव सर्वजन्तून् नूतन-तरून् इव सदैव भञ्जन्ति; सिंह-अतिरेक-तरसं भवन्तं (हि) विना तान् यथेष्टं सञ्चरतः (कषाय-द्विपान्) कः निवारयति ? ।

शब्दार्थ

वन्याः (मू० वन्य) = जंगली, वनभां वसनारा.
द्विपाः (मू० द्विप) = कुंजरो, क्षीरान्ध्र.
इव = जेभ.
सदैव = सर्वदा.
कषाय = क्रोधादिक कषाय.
वर्ग = (१) समूह; (२) (गणित प्रसिद्ध) वर्ग.
कषायवर्गाः = कषायेना वर्गो.
भञ्जन्ति (घा० भञ्ज) = भङ्गि छे, नाश करे छे.
नूतन = नवीन.
तरू = वृक्ष, अड.
नूतनतरून् = नवीन वृक्षाने.
सर्व = समस्त.
जन्तु = प्राणी.

सर्वजन्तून् = समस्त प्राणीजाने.
सिंह = सिंह.
अतिरेक = अधिक.
तरसु = पराक्रम.
सिंहातिरेकतरसं = सिंहथी अधिक छे पराक्रम जेतुं
येवा.
हि = निश्चयवाक्यक अव्यय.
विना = वगर.
भवन्तं (मू० भवत्) = आप.
कः (मू० किम्) = अथ.
तान् (मू० तद्) = तेभने.
निवारयति (घा० वार) = अटकावे.
सञ्चरतः (मू० सञ्चरत्) = वर्तमानाने.
यथेष्टं = भरतु मुज्ज.

શ્લોકાર્થ

કષાયનો નાશ કરવામાં પ્રભુનું અપૂર્વ બળ—

“(હે પરમાત્મા !) જન્મ જંગલી હાથીઓ નવીન વૃક્ષોને ભાંગી નાંખે છે, તેમ કષાયના વર્ગો સમસ્ત પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે. (આ પ્રમાણે) મરજીમુજબ વર્તનારા તે (કષાયરૂપી કુંજરોને) ખરેખર સિંહ કરતાં પણ અધિક પરાક્રમ છે જેવું એવા આપ સિવાય (અન્ય) કોણ અટકાવે ? ”—૧૪

સ્પષ્ટીકરણ

જિનેશ્વર અને સિંહની તુલના—

જિનેશ્વર સિંહ કરતાં ચઢિયાતા છે, કેમકે કંઠધરૂપી કુંજરનો તેમણે સર્વથા પરાજય કર્યો છે, જ્યારે સિંહ તો કોઈક વાર પણ તેને વશ બની બચે છે, કેમકે શું સિંહ વર્ષમાં એક વાર પણ વિષય-સેવન કરતો નથી કે ? કહ્યું પણ છે કે—

“ સિંહો બલી દ્વિરદશૂકરમાંસમોજી, સંવત્સરેણ રતિમેતિ કિલૈકવારમ્ ”

કષાય-મીમાંસા

‘ કષાય ’ શબ્દ ‘ કષ ’ અને ‘ આય ’ એ બે શબ્દોનો બનેલો છે. તેમાં ‘ કષ ’ એટલે ‘ સંસાર ’ અને ‘ આય ’ એટલે ‘ લાભ ’ તેમાં ‘ કષ ’ નો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એ છે કે “ કષતિન્દહતિ પ્રાણિનઃ ઇતિ કષઃ ” અર્થાત્ જે પ્રાણીઓને સંતપ્ત કરે છે, તે ‘ કષ ’ છે. સંસારમાં જન્મ-મરણના ફેરા ફેરવનાર ‘ કષાય ’ છે. આ કષાયના ક્રોધ (ગુરસો), માન (ગર્વ), માયા (કપટ) અને લોભ એમ ચાર મુખ્ય ભેદો છે. આ દરેકના એક એકથી મન્દ અને એથી કરીને તો ઓછા હાનિકારક એવા (૧) અનન્તાનુબન્ધી, (૨) અપ્રત્યાખ્યાન, (૩) પ્રત્યાખ્યાન અને (૪) સંજવલન એમ ચાર ચાર ભેદો છે.

ક્રોધ—

ક્રોધને એક ક્ષણ વાર પણ આશ્રય આપવો એ સર્પને દૂધનું પાન કરાવ્યા બરાબર છે. તેણે પોતાના આશ્રયદાતાનો વિનાશ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું હોય એમ લાગે છે. હુંકમાં આત્માની અવનતિ કરવામાં તેનું શૂરાતન સમાયેલું છે. આ સંબંધમાં શ્રીવિમલસૂરિએ ઠીકજી કહ્યું છે કે—

“ આત્માનં પરિતાપયત્યનુકલં જન્માન્તરેષ્વપ્યલં

દત્તે વૈરપરમ્પરાં પરિજનસ્યોદ્ધેગમાપાદયેત્ ।

યત્તે સદ્ગતિમાર્ગરોધનવિધૌ ગન્ધદ્વિપત્ત્વં તતઃ

ક્રોધસ્યેત્યમરે ! રિપોઃ ક્ષણમપિ સ્થાનું કથં દીયતે ? ॥ ”

—સંવેગ-દુઃખ-કન્દલી, શ્લો. ૫

૧ સરખાવો—

“ ક્રોધો હિ શત્રુઃ પ્રથમો નરાણાં

દેહસ્થિતો દેહવિનાશનાય ।

યથા સ્થિતઃ કાષ્ઠગતો હિ વહ્નિઃ

સ એવ વહ્નિર્દેહતે શરીરમ્ ॥ ”

અર્થાત્—અરે ! કોધ આત્માને પ્રતિક્ષણ પરિતાપ કરે છે, જન્માન્તરમાં પણ અત્યંત વેરની પરં-
પરાતું પોષણ કરે છે, પરિજનને (સ્વજનને) શોકાતુર કરે છે અને સદ્ગતિના માર્ગનો નિરોધ
કરવામાં ગન્ધ-હુસ્તીની ગરજ સારે છે; વાસ્તે આ કોધરૂપી વૈરીને એક ક્ષણ વાર પણ સ્થાન કેમ
અપાય ?

કોધના સંબંધમાં શ્રીમેરૂવિજયવિરચિત ચતુર્વિંશતિજિનાનન્દસ્તુતિ (પૃ૦ ૨૩)માં
તથા સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ૦ ૧૫૧)માં વિશેષતઃ વિચાર કરેલો હોવાથી આ સંબંધમાં તો
આટલું જ નિવેદન કરવું ખસ સમજાય છે.

માન—

માનના સંબંધમાં પણ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ૦ ૫૨-૫૪)માં ઉલ્લેખ કરેલો હોવાથી
અહિં આ તેના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડનારો ફક્ત એક જ શ્લોક વિચારી લઈએ.

“ભ્રામ્યત્યૂર્ધ્વમુલ્લઃ ક્ષમો નમયિતું પૂજ્યેડપિ નો કન્ધરા-
મન્તઃક્ષિપ્તકુશીલતાવશતનુઃ પ્રાણી યદધ્યાસિતઃ ।
તં માનં વિપદાં નિધાનમયશોરાશેર્નિદાનં સદા
મુક્ત્વા માર્દવમાદરેણ મહતા ચેતઃ । સમમ્યસ્યતામ્ ॥”

—સંવેગ૦, શ્લો૦ ૭.

અર્થાત્—હે મન ! જ્યારે માનના સેવનથી પ્રાણીનો દેહ અન્તઃકરણમાં ખોસી દીધેલી લોખંડની
સળીથી [અથવા દુઘટ આચરણથી] જકડાઈ જાય છે અને એથી કરીને ઊંચું મુખ રાખીને ચાલતો તે
માણસ પૂજનીય પ્રતિ પણ પોતાની ગરદન નમાવવાને સમર્થ થતો નથી, તો પછી આપત્તિઓના
ભંડારરૂપ અને અપકીર્તિના સમૂહના કારણરૂપ એવા માનનો ત્યાગ કરીને મોટા આદરપૂર્વક તારે
મુક્ત (નરમાશ) મેળવવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

માયા—

માયા કહો કે કપટ કહો કે દગો કહો એ બધું એક જ છે. દંભ, કુટિલતા, પ્રપંચ, વિશ્વા-
સઘાત અને ઠગાઈ એ એના પયથિ છે. અસત્ય વચન બોલાવનારી, અધ્યાત્મ મુખને અટકાવ-
નારી, આચાર-વિચારને જલાંજલિ અપાવનારી અને સત્ક્રિયાને આચ્છાદિત કરનારી એવી
આ માયાને શ્રીમાન્ હેમચન્દ્રસૂરિ તરફથી નીચે મુજબનું પ્રમાણ-પત્ર મળેલું છે.

“અસુનૃતસ્ય જનની, પરશુઃ શીલશાલિનઃ ।
જન્મભૂમિરવિદ્યાનાં, માયા દુર્ગતિકારણમ્ ॥”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, શ્લો૦ ૧૫.

અર્થાત્—માયા એ મૃષાવાદ (અસત્ય)ની માતા છે, શીલરૂપી વૃક્ષને (કાપનારી) કુંડાડી છે,
અવિદ્યાની જન્મ-ભૂમિ છે અને કુગતિનું કારણ છે.

૧ સરખાવો—

“દમ્ભો મુક્તિલાવહિ-દમ્ભો રાહુઃ ક્રિયાવિધૌ ।
દૌર્ભાગ્યકારણં દમ્ભો, દમ્ભોડ્યાત્મસુહાર્ગલઃ ॥”

માયાવી પુરૂષ અન્યને છેતરી શકે એમાં નવાઇ જવું નથી, પરંતુ ‘ખાડો ખોદે તે પડે’ એ કહેવત મુજબ માયાવી પોતાના આત્માનેજ છેતરે છે. આ વાતની નીચેનો શ્લોક સાક્ષી પૂરે છે.

“ કૌટિલ્યપટવઃ પાપા, માયયા વકવૃત્તયઃ ।

ભુવનં વચ્ચયમાના, વચ્ચયન્તે સ્વમેવ હિ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, શ્લો. ૧૬.

અર્થાત્—કુટિલતામાં કુશળ અને માયા વડે બકવૃત્તિને ધારણ કરનારા એવા પાપીઓ જગતને ઠગતાં પોતેજ ઠગાય છે.

માયારૂપી મહારાક્ષરીના પંખમાં અનેક જનો સપડાઇ જાય છે. જુગારીઓ તેમજ વેશ્યાઓ પ્રપંચ-જળ પાથરવામાં કચ્ચાસ ન રાખે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ કેટલાક વ્યાપારીઓ અને રાજાઓ પણ કુટિલતાનો ઉપયોગ કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી. અરે આ તો ગૃહસ્થાની વાત કરી, પરંતુ કેટલાક સંન્યાસીઓ અને નામધારી જોગીઓ પણ માયાદેવીના ભક્ત બને છે. આથી કરીને તો કહેવામાં આવે છે કે—

“ મુખમેં રામ, બગલમેં છુરી,
ભગત ભયે પણ દાનત છુરી. ”

પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે ‘ દુગો ઢાઇનો સગો નથી ’. તેનો અદ્ય સહવાસ પણ અનર્થનું કારણ થઇ પડે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ દમ્ભલેશોઽપિ મહુઘાદેઃ, સ્ત્રીત્વાનર્થનિબન્ધનમ્ ।

અતસ્તત્પરિહારાય, યતિતત્ત્વં મહાત્મના ॥ ”

અર્થાત્—મદિલનાથ જોવા તીર્થંકરાદિક મહાત્માઓને પણ (પૂર્વ જન્મમાં તપસ્યા માટે કરેલો) દંભનો અંશ પણ સ્ત્રી-વેદરૂપ અનર્થનું કારણ થઇ પડ્યો, તો તેથી કરીને મહાત્માએ તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ (એટલે કે માયારૂપી મહારાક્ષરીના ફંદમાં ફસાયેલાને મુક્ત કરનારી એવી સરલતારૂપી સૌભાગ્યદેવીની સેવા સ્વીકારવી જોઈએ).

લોભ—

આ ત્રિભુવનમાં ઢાઇવું પણ એકછત્ર સામ્રાજ્ય હોય, તો તે લોભ રાજાધિરાજનું છે, કેમકે તેનું બળ તો એકેન્દ્રિયના ઉપર પણ ચાલે છે. એના સમર્થનમાં કહેવાનું કે—

“ અહો લોભસ્ય સામ્રાજ્ય-મેકચ્છત્રં મહીતલે ।

તરવોઽપિ નિધિ પ્રાપ્ય, પાદૈઃ પ્રચ્છાદયન્તિ યત્ ॥ ”

અર્થાત્—અહો ! ભૂમંડળમાં લોભનું એકછત્ર સામ્રાજ્ય છે, કેમકે નિધાનને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ વૃક્ષો પણ તેને પોતાનાં મૂળો વડે ઢાંકી રાખે છે.

૧ રાજાધિરાજ કહેવાનું કારણ એ છે કે લોભનું રાજ્ય ચક્રવર્તીના કરતાં પણ વિશાળ છે અને તેનું ક્ષેત્ર ફક્ત મર્ત્ય-લોકજ નથી, પરંતુ સ્વર્ગ અને પાતાલમાં પણ તેની વિજય-પતાકા ફરફરી રહે છે.

અરે, દ્રવ્યના લોભથી પ્રાણીઓ પોતાનાં પૂર્વ નિધાનોનાં સ્થાનોમાં સર્પ, ગરેળી, ઉંદર ઇત્યાદિ અધમ પંચેન્દ્રિય જીવો તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે.^૧ વળી આ લોભરૂપી સેતાન તો ભૂત, પિશાચ ઇત્યાદિ દેવોને પણ સતાવે છે, ક્રમકે તેઓ લોભને વશ થઈ નિધાન-ભૂમિ ઉપર ક્યાં કરે છે.^૨ વળી ઉચ્ચ જાતિના દેવોની પણ લોભ દુર્દશા કરે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ભૂષણોચાનવાપ્યાદૌ, મૂર્ચ્છિતાસ્ત્રિદશા અપિ ।
ચ્યુત્વા તત્રૈવ જાયન્તે, પૃથ્વીકાયાદિયોનિષુ ॥”

અર્થાત્—ધરેણાં, ખાગ, વાવ ઇત્યાદિમાં મોહમુગ્ધ બનેલા દેવો પણ અયવીને^૩ તેજ પૃથ્વીકાયાદિક યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

લોભના પરાક્રમના સંબંધમાં જટલું કથન કરવામાં આવે તેટલું થોડું છે, ક્રમકે કહ્યું પણ છે કે—

“સબ અવગુણકો ગુણ લોભ મયો
તવ ઔર અવગુણ મયો ન મયો”

અર્થાત્ જ્યારે સૈમસ્ત અવગુણોના ગુણરૂપ લોભ પ્રાપ્ત થયો, તો પછી બીજા અવગુણો હોય કે ન હોય તે સરખુંજ છે.

હવે આપણે પ્રથમ તો તેના પંજમાં સપડાયેલા સાધારણ મનુષ્ય સંબંધી વિચાર કરી લઈએ. આ સંબંધમાં શ્રીસોમપ્રભસૂરિએ કહ્યું છે કે—

“યદ્ ભુર્ગમદ્વીપમટન્તિ વિકટં ક્રામન્તિ દેશાન્તરં
ગાહન્તે ગહનં સમુદ્રમતનુક્લેશાં કૃષિં કુર્વન્તે ।
સેવન્તે કૃપણં પતિં ગજઘટાસંઘટ્ટદુઃસંચરં
સર્પન્તિ પ્રધનં ધનાન્ધિતધિયસ્તલ્લોભવિસ્ફૂર્જિતમ્ ॥”

—સિન્દૂર-પ્રકર, શ્લો. ૫૭.

અર્થાત્—ધન મેળવવામાં આંધળા બનેલા એવા મનુષ્યો દુર્ગમ્ય અરણ્યમાં રખડે છે, વિકટ દેશાન્તરમાં ભટકે છે, ઊંડા સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, અત્યન્ત ક્લેશકારી ખેતી કરે છે, (મમ્મણુ

૧ સરખાવો—

“ભુજન્ગપૃથ્વીગોષ્ઠાઃ સુ-મુલ્યાઃ પન્નેન્દ્રિયા અપિ ।
ધનલોભેન જાયન્તે, નિધાનં સ્થૂલભૂમિષુ ॥”

૨ સરખાવો—

“પિશાચમુદ્ગલપ્રેત-ભૂતચક્ષાદયો ધનમ્ ।
સ્વકીયં પરકીયં વા-ડપ્યધિતિષ્ઠન્તિ લોભતઃ ॥”

૩ દેવોના મરણને ‘અવન’ કહેવામાં આવે છે.

૪ ‘પૃથ્વીકાયાદિક’થી અત્ર પૃથ્વીકાય, જલ-કાય અને વનસ્પતિ-કાય સમજવા.

૫ સરખાવો—

“હિંસેવ સર્વપાપાનાં, મિથ્યાત્વમિવ કર્મણામ્ ।
રાજચક્ષેવ રોગાણાં, લોભઃ સર્વાંગસાં ગુરુઃ ॥”

શેઠ જવા) કૃપણ સ્વામીની પણ સેવા કરે છે અને હાથીઓના સમુદાયના સંઘર્ષે કરીને અગમ્ય (જમાં દુઃખેથી પ્રવેશ થઈ શકે એવા) યુદ્ધમાં પણ જાય છે, એ બધા લોકોનો પ્રતાપ છે.

આ તો આપણે સામાન્ય ગૃહસ્થને લગતી હકીકત વિચારી. પરંતુ દીક્ષા ગ્રહણ કરેલા અને ‘ઉપ-શાન્ત મોહ’ નામના અગ્યારમા ગુણસ્થાન સુધી જઈ પહોંચેલા મુનિવરોનું પણ અધઃપતન કરાવવાનું લોક સિવાય અન્ય કોઈ કષાય બીડું ઝડપી શકે તેમ નથી.

મુનિવરોની પણ આવી દશા થાય તેમાં આશ્ચર્ય જવું છે તેની સાથે એ પણ વિચારવા જવી વાત છે કે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવના પુત્રો ભરત અને બાહુબલિ કે જ્યો તેજ ભવમાં મોક્ષે જનારા હતા, તેઓ વચ્ચે પણ રાજ્ય બાબત (તેમના પિતાશ્રી આ પૃથ્વીને પાવન કરતા હતા તેવા સમયમાં) પણ દારૂણ યુદ્ધ સળગી ઊઠ્યું. (આવી પરિસ્થિતિમાં અદ્ય સત્ત્વવાળા રાજ્યો આમાદિકની સીમાના લોકથી આપસઆપસમાં લડી મરે તેમાં તો કહેવું જ શું ?)

જ્યારે આ પ્રમાણે લોક ત્રૈલોક્યના ઉપર કાળો ડેર વર્તાવવામાં કુશળ છે અને સર્વ સદ્-ગુણોનો સંહાર કરવામાં એકલા છે, તો પછી શાસ્ત્રકાર તેના સંબંધમાં—

“કોહો પીઠિ પળાસેઈ, માળો વિનયનાસળો

માયા મિત્તાણિ નાસેઈ, લોહો સવ્વવિનાસળો ॥ ”

—દશવૈકાલિક, અ. ૮, સૂ. ૩૮

અર્થાત્ ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો ભંગ કરે છે, માયા મિત્રતાનો ધ્વંસ કરે છે, જ્યારે લોક તો સર્વ (ગુણો)નો સંહાર કરે છે—

—એવો અભિપ્રાય રજુ કરે, તો તેમાં જરાએ ખોટું નથી.

આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે વારંવાર મોટી ભરતીની માફક ફેલાતા લોકરૂપી સમુદ્રને વશ કરવામાં સંતોષ એ સેતુરૂપ છે એમ નિવેદન કરનારા શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યે રચેલા—

૧ જૈન શાસ્ત્રમાં આત્મ-વિકાસનાં ૧૪ સ્થાનો અતાવ્યાં છે. આ સ્થાનોને ‘ગુણસ્થાન’ કહેવામાં આવે છે. આ વિષયના જિજ્ઞાસુએ શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત ‘ગુણસ્થાન-ક્રમારોહ’ અને શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત ‘યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય’ જોવા.

૨ સંસ્કૃત છાયા—

ક્રોધઃ પ્રીતિં પ્રળાશયતિ, માનો વિનયનાશકઃ ।

માયા મિત્રાણિ નાશયતિ, લોભઃ સર્વવિનાશકઃ ॥

૩ આમ કહેવું બરાબર છે, કેમકે લોકનો કંઈ થોડા નથી. આ સંબંધમાં કપિલ કેવલીનું દષ્ટાન્ત વિચારવા જેવું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ જહા લાહો તહા લોહો, લાહા લોહો પવઙ્ગદ્ ।

દોમાસાકળયકજ્જ, કોડીએવિ ન નિવઙ્ગિયં ॥ ”

[યથા લાભસ્તથા લોભો, લાભાત્ લોભઃ પ્રવર્ધતે ।

દ્વિમાષકનકકાર્ય, કોઘ્યાઽપિ ન નિવર્તિતમ્ ॥]

અર્થાત્ જેમ લાભ તેમ લોભ; લાભથી લોભ વધે છે. બે માસા (તોલા) કાંચનનું કાર્ય કરોઃ માસાથી પણ સર્વું નહિ.

“ લોભસાગરમુદ્વેલ—મતિવેલં મહામતિઃ ।
સન્તોષસેતુબન્ધેન, પ્રસરન્તં નિવારયેત્ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, શ્લો० ૨૨

—શ્લોકના દર્શન કરી લઇએ.

ઉપર્યુક્ત કષાય-ભીમાંસાના વિવેચનમાંથી સાર એ નીકળે છે કે ક્રોધાદિક કષાયો ઉપર વિજય મેળવવા બનતો પ્રયાસ કરવો બેઠાએ. કેમકે કશું પણ છે કે—

“ સકષાયો નરઃ સસ્તુ, ગુણવાનપિ નાશ્ચર્યતે ।
યતો ન વિષસંપૃક્તં, પરમાત્મમપીચ્યતે ॥ ”

અર્થાત્—કોઈક મનુષ્ય ગુણવાન્ હોય પરંતુ એ તે કષાયથી યુક્ત હોય, તો સજ્જનોમાં તે ધષ્ટ નથી; કેમકે એ પરમાત્મ પણ (અદૃષ્ટ) વિષથી પણ ભિન્નિત હોય, તો શું તે ધષ્ટવા યોગ્ય ગણાય !

* * * * *

ઉપસર્ગસહને ભવગતો દૃઢતાં દર્શયન્નાહ—

દ્વિટ્સદ્ગમેન મહતામુપસર્ગકાણાં

યા વિંશતિસ્તુ સસૃજે જિન ! નક્તમેકમ્ ।

ચિત્તં ચચાલ ન તયા તવ શઙ્ગયા તુ

કિં મન્દરાદ્રિશિખરં ચલિતં કદાચિત્ ? ॥ ૧૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! દ્વિટ્સદ્ગમેન દ્વેષીતિ દ્વિટ્ અભવ્યત્વાન્નિત્યદ્વેષી યઃ સદ્ગમો દેવસ્તેન યા મહતા-મુપસર્ગકાણાં વિંશતિઃ સસૃજે-ચક્રે । કિયત્ કાલં ? એકનક્તં-એકરાત્રિં યાવત્ । તયોપસર્ગવિંશત્યા તવ ચિત્તં ન ચચાલ-નો ચલતિ સ્મ । દૃષ્ટાન્તમાહ—શઙ્ગયા તુ-વૃષ્ટિયુક્તમહાવાતેન મન્દરાદ્રિશિ-ખરં કિં કદાચિત્ ચલિતં ? ન ચલિતમિત્યર્થઃ । મન્દરો-મેરુઃ સ ચાસાવદ્રિશ્ચ-પર્વતસ્તસ્ય શિખરમ્ । “ ધૂલીપિવીલિયાઓ ” (આવશ્યકનિર્યુક્તૌ ગા૦ ૫૦૨-૫૦૪) इत्याद्युपसर्गाणां विंशतिः ॥ ૧૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! દ્વિટ્-સદ્ગમેન મહતાં ઉપસર્ગકાણાં યા વિંશતિઃ તુ એકં નક્તં સસૃજે, તયા તવ ચિત્તં ન ચચાલ; શઙ્ગયા તુ કિં મન્દર-અદ્રિ-શિખરં કદાચિત્ ચલિતમ્ ? ।

૧ આ વિજય મેળવવાનો સાચો, સીધો અને સરલ માર્ગ એ છે કે—

“ ક્ષાન્ત્યા ક્રોધો મૃદુત્વેન, માનો માયાડ્ઝેવેન ચ ।

લોભશ્ચાનીહયા જેયાઃ, કષાયા इति सङ्ग्रहः ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, શ્લો० ૨૩

અર્થાત્ ક્રોધનો ક્ષમા વડે, માનનો નમ્રતા વડે, માયાનો સરલતા વડે અને લોભનો અનિચ્છ (સંતોષ) વડે જીવ કરવો, આ પ્રમાણે સમસ્ત કષાયોને છતવાનો સંગ્રહ છે.

શબ્દાર્થ

દ્વિદ્ (મૂં દ્વિષ્)=દ્વેષી.

સદ્ગમ=સંગમ (નામનો દેવ).

દ્વિદ્સદ્ગમેન=દ્વેષી સંગમ વડે.

મહતાં (મૂં મહત્)=મોટા.

ઉપસર્ગકાણાં (મૂં ઉપસર્ગક)=ઉપસર્ગોની, ઉપદ્રવોની.

યા (મૂં યદ્)=જે.

વિંશતિઃ (મૂં વિંશતિ)=વીસ.

તુ=વિશેષતાવાચક અવ્યય.

સસ્રજે (ધાં સ્રજ્)=કરવામાં આવી.

જિન ! (મૂં જિન)=હે વીતરાગ !

નક્તં (મૂં નક્ત)=રાત્રિ.

एकं (મૂં एक)=એક.

चित्तं (મૂં चित्)=મન.

चचाल (ધાં ચલ)=ચળ્યું.

ન=નહિ.

तया (મૂં तद्)=તેનાથી.

द्वन्द्वया (મૂં द्वन्द्व)=દ્વિષ્ટિ-યુક્ત પ્રયંક પવનથી.

કિં=શું.

मन्दर=મેરૂ (પર્વત).

अद्रि=પર્વત, ગિરિ.

शिखर=શિખર, ટોચ.

मन्दराद्रिशिखरं=મેરૂ ગિરિનું શિખર.

चलितं (મૂં चलित)=ચલાયમાન થયેલું.

कदाचित्=કદાપિ, ક્યારે પણ.

શ્લોકાર્થ

ઉપસર્ગો સહન કરવામાં પ્રભુના દૃઢતા—

“ હે વીતરાગ ! (અભવ્ય હોવાને લીધે સજ્જનોના નિત્ય) દ્વેષી એવા સંગમે જ મોટા વીસ ઉપસર્ગો એક રાત્રિમાં કર્યા, તેથી કરીને તારૂં ચિત્ત ચળ્યું નહિ (તે યુક્તજ છે, ઢમકે) શું (મુસળધાર) વૃષ્ટિયુક્ત એવા પ્રયણ પવનથી પણ મેરૂ ગિરિનું શિખર કદાપિ ચલાયમાન થાય છે કે ? ”—૧૫

સ્પષ્ટીકરણ

સંગમ અને તેણે કરેલા ઉપસર્ગો—

સંગમ એ સૌધર્મ દેવલોકનો એક સામાનિક દેવ હતો. એકદા આ દેવલોકનો સ્વામી સૌધર્મેન્દ્ર (શક) અનેક દેવ અને દેવાંગનાઓથી અલંકૃત એવી પોતાની સભામાં બેઠો હતો. તેવામાં તેણે મહાવીર સ્વામીના ધૈર્યની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે—“હે દેવાનુપ્રિયો ! ભરતક્ષેત્રમાં પેટાલ ગામની સમીપમાંના પોલાસ ચૈત્યમાં અત્યારે મહાવીર ભગવાન કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં લીન છે અને તેને ચલાયમાન કરવાને માટે ઢાઠ સુર કે અસુર—અરે ત્રૈલોક્યમાં ઢાઠ પણ સમર્થ નથી.” આ સાંભળતાંજ સંગમ કે જ સદાને માટે સમ્યક્ત્વથી વંચિત રહેનાર હતો, તેને ખૂબ ગુસ્સો ચડ્યો. તે શકને કહેવા લાગ્યો કે—“જનાં શિખરો ગગનને રંધી રહ્યાં છે અને જનાં મૂળ પાતાળમાં ઝંડા ઉતરી ગયાં છે એવા મેરૂ પર્વતને પણ હસ્ત વડે એક પત્થરના ટુકડાની માફક દૂર ફેંકી દેવામાં, બ્રહ્માણ્ડને પણ જલમાં નિમગ્ન કરવામાં, સાગરનું પણ એક ઘટડામાં પાન કરી જવામાં તેમજ આ સમસ્ત પૃથ્વીને એક છત્રની માફક હસ્ત વડે ઉપાડી લેવામાં સમર્થ એવા દેવની આગળ કયો પ્રાણી હિસાબમાં છે કે તમે આ એક શ્રમણ મહાવીરની આટલી બધી

૧ દેવોના ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયલ્લિથ ઇત્યાદિ જે દશ ભેદો પાડવામાં આવે છે, તે પૈકી આ બીજો ભેદ છે. સામાનિક દેવ પ્રધાન, પિતા, ગુરૂ, ઉપાધ્યાય વગેરેની માફક ઇન્દ્રના સમાન ઐશ્વર્ય (ઠકુરાઇ)વાળો છે, પરંતુ તે ઇન્દ્રપણથી રહિત છે.

પ્રશંસા કરે છે ? હું હમણાજ જઈ છું અને એને ચલાયમાન કરીને પાછો વળું છું.” આ સમયે ઇન્દ્રે વિચાર કર્યો કે એ હું આને રોકીશ, તો આના મનમાં પ્રભુના સામર્થ્ય વિષે શંકા ઉદ્ભવશે. આથી તેણે તેને જવા દીધો.

એક શિલાતલ ઉપર જનુ પર્યંત હસ્તને લંબાવીને, શરીરને જરા નમાવીને તથા નિર્નિમેષ નેત્રે એક રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને અંદમ તપપૂર્વક એક રાત્રિને માટે મહાપ્રતિમાને ધારણ કરીને ઊભા રહેલા મહાવીર સ્વામીને જોતાં તો સંગમના કાપનો પાર રહ્યો નહિ; કેમકે સજ્જનને જોતાં દુર્જન કોષ કરે, તો તેમાં શી નવાઈ ? તે તો એક પછી એક ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો.

(૧) ધૂળની વૃષ્ટિ—પ્રથમ તો સંગમે ધૂળની એવી વૃષ્ટિ કરી કે પ્રભુનાં સર્વ નાસિકાદિ છિદ્રા તેથી પુરાઈ ગયાં અને શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાનું કાર્ય પણ અશક્ય થઈ પડ્યું. પરંતુ જ્યારે એથી પણ યોગીશ્વર મહાવીર તલમાત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત ન થયા, ત્યારે સંગમે બીજો ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

(૨) વજ્રમુખી કીડીઓ—પ્રથમ ઉપસર્ગથી જ્યારે કંઈ વળ્યું નહિ, ત્યારે સંગમે ધૂળને દૂર કરીને પ્રભુના શરીરના ઉપર કીડીઓ વિકુર્વી. આ કીડીઓ પ્રભુના શરીરરૂપી વસ્ત્રમાં એક તરફથી પેસી બીજી તરફથી સોયની જેમ બહાર નીકળતી હતી. કીડીઓના તીક્ષ્ણ મુખાગ્ર વડે પ્રભુનું આખું શરીર વીંધાઈ ગયું. પરંતુ નિર્ભાગીની આશા જેમ નિષ્ફળ જાય છે, તેમ આવો ઉપસર્ગ કરવાથી પણ સંગમનો શુક્રવાર ન વળ્યો. ત્યારે તેણે નવીન યોજના ધડી કાઢી.

(૩) પ્રચંડ ડાંસો—દુર્જનતાની કંઈ હદ હોતી નથી, એ નિયમાનુસાર સંગમે પ્રચંડ ડાંસો વિકુર્વ્યા. તેના પ્રહારથી પ્રભુના શરીરમાંથી ગાયના દૂધ જેવું રૂધિર વહેવા લાગ્યું.^૧ આથી પણ પ્રભુ તો ક્ષોભ નહિ પામ્યા, ત્યારે સંગમ વધારે ઘોર ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થયો.

(૪) ધીમેલો—ચોથા ઉપસર્ગ તરીકે ચટકા ભરવામાં પાછી ન પડે તેવી સંગમે ધીમેલો વિકુર્વી. આ ધીમેલો તો ચટકા મારવાને માટે પ્રભુના શરીર ઉપર એવી ચાંટી જતી હતી કે જાણે તે દેહની રોમ-પંક્તિજ હોય એમ દેખાવા લાગી. આથી પણ જગદ્ગુરૂ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહિ, ત્યારે સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું ? વીલે મોઢે સુર-સભામાં જવું તે તો ઠીક નહિ, વાસ્તે હીંમત ન હારતાં મારે ફરી ઉદ્યમ કરવો.

(૫) વીંછીઓ—આ વખતે તેણે અતિશય ઝેરી વીંછીઓ વિકુર્વ્યા. તેના આંકડાઓના પ્રહારથી પ્રભુનું શરીર છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયું. પરંતુ પ્રભુ તો ધ્યાનારૂઢ રહ્યા, ત્યારે તેણે નીચે મુજબનો છઠો ઉપસર્ગ કર્યો.

(૬) નકુલો—તેણે વિકુર્વેલા નકુલો (નોળીઆઓ) પોતાના ઉગ્ર દાંત વડે પ્રભુના શરીરમાંથી તોડી તોડીને તેનું માંસ બહાર કાઢવા લાગ્યા. આથી પણ જ્યારે સંગમનો બેડો પાર પડ્યો નહિ, ત્યારે તેણે નૂતન ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

૧ આની માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ. ૨૧૩).

૨ તીર્થકરના રૂધિરનો વર્ણ ગાયના દૂધ જેવો સૂચિત છે. આ તેમના ચોત્રીસ અતિશયોમાની એક છે.

(૭) સર્પો—આ ઉપાય તે બીજે કોઈ નહિ, પરંતુ તેણે યમરાજના દંડ જવા ભયંકર અને મોટી ફેણવાળા સર્પો (સાપો) વિકુવ્યાં. જમ વૃક્ષને લતા વીંટી લે છે, તેમ આ સર્પોએ નખથી તે મસ્તક સુધી પ્રભુના શરીરને વીંટી લીધું અને તેના શરીરમાં પોતાનાથી અને તેટલી વેદના ઉત્પન્ન કરવામાં કચ્ચાસ ન રાખી. કિન્તુ આથી પણ સંગમનું કાર્ય સર્થ નહિ, એટલે તેણે ‘હાર્યો જુગારી ખમણું રમે’ તેમ આઠમા ઉપસર્ગનો પ્રારંભ કર્યો.

(૮) ઉંદરો—આઠમા ઉપસર્ગ તરીકે તેણે વળ જવા દાંતવાળા ઉંદરો વિકુવ્યાં. તેઓએ પ્રભુને કરડવામાં પોતાનું સમસ્ત બળ વાપર્યું. પરંતુ પ્રભુ તો નિશ્ચલ રહ્યા એટલે કોઈથી ભૂત જવો અનેલો એવો સંગમ વધારે વધારે ઉપદ્રવ કરવા તૈયાર થયો.

(૯) કુંજર—જનાં ચરણના ધબકારાથી આખી પૃથ્વી ધ્રુજી ઊઠે એવો અને જની સૂંઢ આકાશને પણ અડકી શકે તેવો એક મદોન્મત્ત કુંજર (હાથી) વિકુવ્યો. આ કુંજર એકદમ દોડતો પ્રભુની પાસે આવ્યો અને તેણે તેમને પોતાની સૂંઢ વડે અદ્ધર ઉપાડીને આકાશમાં ઉછાળ્યા. આથી પણ બાણે તે ધરાયો ન હોય તેમ તે પોતાના દંતશ્લેષ ઊંચા રાખીને ઊભો રહ્યો. આમ કરવામાં તેની એ ઇચ્છા હતી કે પ્રભુ નીચે પડે ત્યારે તેને દંતશ્લેષ વડે ઝીલવા કે જથી તેની છાતી ચીરાઈ બચ અને તેના દેહનો અંત આવે. આ પ્રમાણે કરવા છતાં પણ પ્રભુ તો પોતાના ધ્યાનમાં મગ્નજ રહ્યા એટલે સંગમે વળી કોઈ અન્યજ ઉપદ્રવ કરવા માંડ્યો.

(૧૦) હાથિણી—આ વખતે તેણે હાથિણી વિકુર્વી. આ હાથિણી પ્રભુને દાંત વડે ભેદવા લાગી અને વિષની જેમ પોતાના મદ-જલનું તે તે ભાગ ઉપર સિંચન કરવા લાગી. પરંતુ તેથી પણ પ્રભુ તો ક્ષોભ નહિજ પામ્યા. એટલે સંગમ અન્ય ઉપસર્ગ કરવા કટિ-બદ્ધ થયો.

(૧૧) પિશાચ—પ્રજ્વલિત અગ્નિકુંડને પણ લજ્જાસ્પદ કરનારા એવા અનેક જ્વાલા-ઓથી વ્યાપ્ત મુખવાળો, યમરાજના ગૃહ-સ્તાંભ જેવી જીજવાળો, તાડ વૃક્ષ જેવી જંઘાવાળો, ચર્મ-વસ્ત્રને ધારણ કરનારો, અદાદહાસ્ય કરતો અને ‘કિલ’ ‘કિલ’ શબ્દ કરી કુત્કારા કરતો એવો એક પિશાચ તેણે વિકુવ્યો. આ પિશાચ કાતી લઇને પ્રભુની સમીપ દોડી આવ્યો. પરંતુ તે પણ આખરે હારી ગયો, એટલે સંગમે એક ભયંકર વ્યાધ (વાધ) વિકુવ્યો.

(૧૨) વ્યાધ—પુચ્છ(પૂંછડા)ની છટાના આચ્છોટનથી બાણે પૃથ્વીને ફાડી નાખતો હોય તેવો તે વ્યાધ વળ જવી પોતાની દોઢોથી અને ત્રિશૂળના જવા નખાઓથી પ્રભુને દુઃખ દેવા લાગ્યો. પરંતુ આખરે તે પણ નિસ્તેજ થઇ ગયો એટલે વળી કોઈક નવીન ઉપસર્ગ કરવા સંગમ તૈયાર થયો.

(૧૩) સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા—સંગમ મહાવીર પ્રભુ પાસે તેમના પિતા (સિદ્ધાર્થ) રાજનું રૂપ લઇ આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં તારો વડીલ ખંધુ નંદિવર્ધન મારી ઉપેક્ષા કરે છે તેથી તું આ દીક્ષા-વ્રત મૂકી દઇ મારી સેવા કર. આ પ્રમાણે તેણે ધણા કાલાવાલા કર્યા, પરંતુ તે મગશિળીઆ પત્થર ઉપર થતી જલની વૃદ્ધિની જેમ નિષ્ફળ ગયા. આથી સંગમ પ્રભુની માતા ત્રિશલા દેવીનું રૂપ ધારણ કરી વારંવાર વિલાપ કરવા લાગ્યો, પરંતુ

અરણ્યમાં રૂઢન કરે તો તેની ડાણ દરકાર કરે તેમ તે આ કાર્યમાં પણ ફાળ્યો નહિ. ત્યારે તે બહુજ ડાપાયમાન થયો અને તેણે મનુષ્યોની એક છાવણી વિકુર્વી.

(૧૪) રસોઇઓ—આ છાવણીમાં એક રસોઇઓ ભાત રાંધવા તૈયાર થયો. તેને ચૂસો નહિ મળવાથી તેણે પ્રભુનાં ચરણોને ચૂસો કદપીને તેના ઉપર ભાતનું ભાજન ચડાવ્યું અને તેમનાં ચરણોની વચ્ચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો. પ્રભુએ આતું અધાર દુઃખ પણ ધૈર્યપૂર્વક સહન કર્યું અને તેઓ પોતાના ધ્યાનમાં એકતાન રહ્યા. આથી સંગમ ઉલટો ચીડાયો અને તેણે ચંડાળનું રૂપ વિકુર્વ્યું.

(૧૫) ચંડાળ—આ ચંડાળે પ્રભુના કંઠમાં, કાનમાં અને જીભમાં કુદ્ર પક્ષીઓનાં પાંજરાં લટકાવ્યાં. આ પક્ષીઓએ ચાંચ અને નખના પ્રહારથી પ્રભુની કાયાને ચાળણીની જેમ અનેક છિદ્રવાળી બનાવી દીધી. પરંતુ તેથી આ યોગીશ્વરને શું ? તેઓ તો પોતાના ધ્યાનમાં નિશ્ચળજ રહ્યા. આથી સંગમે નવી યુક્તિ શોધી કાઢી.

(૧૬) પ્રચંડ પવન—સંગમે પ્રૌઢ વૃક્ષોને પણ તુલુની માફક આકાશમાં ઉછાળતો, ચારે દિશાઓમાં પથરા અને કાંકરાઓનો વરસાદ વરસાવતો અને ચોતરફ ધૂળ ઉડાડતો એવો પવન વિકુર્વ્યો. આ પવન પ્રભુને ઝાંચડી ઝાંચડીને પટકવા લાગ્યો. પરંતુ ધ્યાનમાં આરૂઢ બનેલા આ યોગીશ્વરને તેની ક્યાં પરવા હતી. આથી સંગમ નૂતન ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો.

(૧૭) વંટોળીઓ—પર્વતોને પણ ભમાડવાને પરિપૂર્ણ પરાક્રમવાળો વંટોળીઓ વિકુર્વીને સંગમ પ્રભુને કુંભારના ચક્રની જેમ ભમાડવા લાગ્યો. પરંતુ પ્રભુનું ચિત્ત ધ્યાનથી ચલિત થયું નહિ. એટલે તેણે નવીન ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

(૧૮) કાલ-ચક્ર—સંગમે હજાર ભાર લોઢાથી ધડેલું, પૃથ્વીનો સંપુટ કરવામાં સહાયક બને તેટલા પ્રમાણવાળું, ઉછળતી જ્વાલાઓથી દશે દિશાઓને વિકરાળ બનાવતું અને કુલ-પર્વતોના પણ ચૂરેચૂરા કરવામાં સમર્થ એવું એક કાલ-ચક્ર વિકુર્વ્યું. ત્યાર પછી રાવણે જેમ કૈલાસ પર્વત ઉપાડ્યો હતો તેમ તેને ઉપાડીને પ્રભુનો પ્રાણ લેવાના ઇરાદાથી તેણે તે તેના ઉપર ફેંક્યું. આથી પ્રભુ જનુ પર્યંત જમીનમાં દટાઇ ગયા, પરંતુ તેમણે પોતાનું ધ્યાન તો ચાલુજ રાખ્યું. આથી સંગમે વિચાર્યું કે અનુકૂળ ઉપસર્ગો કર્યા વિના પ્રભુને ક્ષોભ પમાડવા તે અશક્ય છે.

(૧૯) પ્રભાત—તે દુષ્ટ દેવે અકાલે પ્રભાતની રચના કરી. પરંતુ આ માયાવીના કપટથી પ્રભુ અજ્ઞાત નહિ હોવાને લીધે તેઓ લગારે ચલાયમાન થયા નહિ. આથી તે દેવે એક નવીન યુક્તિ શોધી કાઢી. આ યુક્તિ-અનુસાર સંગમે એક વિમાન વિકુર્વ્યું અને તેમાં તે દેવનું રૂપ-લઘને પ્રભુ પાસે આવ્યો. જાણે પ્રભુના ધૈર્યથી, પરાક્રમથી, તપથી અને તેના ટેકથી પોતે પ્રસન્ન થઇ વરદાન નહિ આપતો હોય તેમ તેણે આચરણ કર્યું. મધુર વચન વડે અનેક વસ્તુઓ અર્પણ કરવાને તે તૈયાર છે એમ કહી તેણે પ્રભુને લોભાવવા પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેમાં પણ તેનો પાસો સવળો પડ્યો નહિ. આથી તેણે નવીન યુક્તિ અજમાવવા વિચાર કર્યો.

(२०) द्विःयांगनाना हाव—साव—आना परिणामरूपे तेषु कंदर्पनी सेनारूप देवांगना-
आने तेमज तेना विभ्रममां सहायक छ ऋतुआने समकाले प्रकट करी. आ देवांगनाआये गीत,
वाध, नृत्य, अंग-येष्टा तेमज आठु वयनो धत्याद्विधी प्रसुने यलायमान करवा पूर्ण प्रयास करी,
परंतु तेमां तेमनुं कंध वष्युं नहि.

१ आ संभ्रमां श्रीहृभयन्द्रसूरिअे त्रिपष्टिशालाकापुत्रपथरित्रमां आभेहुय यित्र आदेभ्युं छे.
तेमनी अपूर्व प्रतिभा प्रकट करनारां ते पद्यो नीचे मुद्रण छे—

“ कृतप्रस्तावना मत्त—कोकिलाकलकूजितैः ।
कन्दर्पनाटकनटी, 'वसन्त'श्रीरशोभत ॥
मुखवासं सज्जयन्ती, विकसन्नीपरेणुभिः ।
सैरन्त्रीव दिग्वधूनां, 'ग्रीष्म'लक्ष्मीरज्ज्मभत ॥
राज्याभिषेकं कामस्य, मंगल्यतिलकानिव ।
सर्वाङ्गं केतकव्याजात्, कुर्वती 'प्राश्रुड'बभौ ॥
सहस्रनयनीभूय, नवनीलोत्पलच्छलात् ।
स्यसम्पदमिवोहामां, पश्यन्ती शुशुभे 'शरद' ॥
जयप्रशस्तिं कामस्य, श्वेताक्षरसहोदरैः ।
'हेमन्त'श्रीलिलेखेव, प्रत्यग्रैः कुन्दकुड्मलैः ॥
गणिकेवोपजीवन्ती, हेमन्तसुरभीसमम् ।
कुन्दैश्च सिन्दुवारैश्च, 'शिशिर'श्रीरचीयत ॥
एवमुज्ज्ममाणेषु, सममेवर्तुषु क्षणात् ।
मीनध्वजपताकिन्यः, प्रादुरासन् सुराङ्गनाः ॥
संगीतमविगीतांग्यः, पुरो भगवतस्ततः ।
ताः प्रचक्रमिरे जैनं, मन्त्रास्त्रसिन्धु मान्मथम् ॥
तत्राविसूत्रितलयं, गान्धारग्रामबन्धुरम् ।
काभिश्चिदुदगीयन्त, जातयः शुद्धचेतसः ॥
क्रमव्युत्क्रमगैस्तानैर्व्यचैर्व्यजनधातुभिः ।
प्रवीणाऽवाद्यद् वीणां, काचित् सकलनिष्कलाम् ॥
स्फुटन्नकारधोकार-मकारैर्भेधनिस्वनान् ।
काश्चिच्च वाद्यमासु-सृदंगास्त्रिविधानपि ॥
नभोभूगतचारीकं, विचित्रकरणोद्भूतम् ।
दृष्टिभावैर्नवनवैः, काश्चिदप्यनरीतुतुः ॥
दृढांगहाराभिनयैः, सद्यस्तुटितकंचुका ।
बध्नन्ती श्लथघम्मिलं, दोर्मूलं काऽप्यदीदृशत् ॥
दृढपादाभिनयन-च्छलात् काऽपि मुहुर्मुहुः ।
चारुगोरोचनागौर-मूरुमूलमदर्शयत् ॥
श्लथचंडातकप्रन्थि-दृढीकरणलीलया ।
काऽपि प्राकाशयद् बापी-सनाभि नाभिमण्डलम् ॥
व्यपदेश्येभदन्ताख्य-हस्तकाभिनयं मुहुः ।
गाढमंगपरिष्वंग-संज्ञां काचिच्च निर्ममे ॥
संचारयन्त्युत्तरीयं, नीधीनिबिडनच्छलात् ।
मितम्बबिम्बफलकं, काचिदाविरभावयत् ॥

આ પ્રમાણે સંગમે એક રાત્રિમાં પ્રભુને વીસ ઉપસર્ગો કર્યા, પરંતુ તેમાં તે તલમાત્ર કાઢ્યો નહિ; તો પણ તે નિરાશ ન થયો, પરંતુ તેણે પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગોની વૃષ્ટિ વરસાવવી ચાલુજ રાખી. એકંદર રીતે છ મહિના સુધી તેણે અનેક ઉપસર્ગો કર્યા; પરંતુ પ્રભુ તો પોતાના સન્માર્ગથી સ્વદ્વેષે પણ પતિત થયા નહિ. આથી ઉપસર્ગ કરવાનું માંડી વાળીને તે દેવલોકમાં જવા તૈયાર થયો. પોતાના કંદા શત્રુની આ દશા જોઈને પ્રભુને ગુસ્સો ન ચડતાં તેના તરફ ઉલટી દયા ઉત્પન્ન થઈ અને તેમનાં નેત્રમાં અશ્રુ આવ્યાં. આ વાત શ્રીમાન હેમચન્દ્રસૂરિકૃત ‘સકલાર્હત્’ ઉપરથી જોઈ શકાય છે, કેમકે તેના ૨૧મા પદમાં કહ્યું છે કે—

“કૃતાપરાધેડપિ જને, કૃપામન્થરતારયોઃ ।

ઈષદ્ધાષ્પાર્દ્રયોર્મદ્રં, શ્રી‘વીર’જિનનેત્રયોઃ ॥”

સંગમ તો દેવલોકમાં ચાલ્યો ગયો. પરંતુ તેને આવતો જોઈ જણે તેની અત્યાર સુધી ઉપેક્ષા કરી હતી એવો તેનો સ્વામી ઇન્દ્ર તો ક્રોધાતુર બની ગયો. તેણે આ સંગમ દેવનો તિરસ્કાર કર્યો અને તેને દેવલોકમાંથી કાઢી મૂક્યો, એટલે તે મેરૂની ચૂલિકા ઉપર જઈ રહ્યો.

* * * * *

ભગવાનપૂર્વદીપોઽસ્તીત્યાહ—

નિઃસ્નેહ ! નિર્દેશ ! નિરજ્જન ! નિઃસ્વભાવ !

નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ ! નિરમત્ર ! નિરઙ્કુશોશ ! ।

નિત્યદ્યુતે ! ગતસમીરસમીરણાત્ર

દીપોઽપરસ્ત્વમાસિ નાથ ! જગત્પ્રકાશઃ ॥ ૧૬ ॥

દીકા

હે નાથ !—હે સ્વામિન ! અત્ર ત્વં અપરો દીપોઽસિ । દીપયતિ—વસ્તુજાતમિતિ દીપઃ । કિમ-પરત્વમિતિ સંબોધનગર્ભિતવિશેષણૈર્ભિન્નલક્ષણત્વમાહ—હે ઈશ ! હે નિઃસ્નેહ ! નિર્ગતઃ સ્નેહાત્ યઃ સ

અજ્ઞાનપ્રાપ્તેન, વક્ષઃ પીનોન્નતસ્તનમ્ ।

સુચિરં રોચયામાસ, કાચિદ્ રુચિરલોચના ॥

યદિ ત્વં બીતરાગોઽસિ, રાગં તન્ન તનોષિ કિમ્ ? ।

શરીરનિરપેક્ષદ્, દત્તે વક્ષોઽપિ કિં ન નઃ ? ॥

દયાહ્યયદિ વાઽસિ ત્વં, તદાનીં વિષમાયુધાત્ ।

અકાષ્ઠાકૃષ્ટકોદણ્ડા-દસ્માન્ ન ત્રાયસે કથમ્ ? ॥

ઉપેક્ષસે કૌતુકેન, યદિ નઃ પ્રેમલાલસાઃ ।

કિશ્ચિન્માત્રં હિ તદ્ યુક્તં, મરણાન્તં ન યુજ્યતે ॥

સ્વામિન્ ! કઠિનતાં મુચ્ચ, પૂરયાસ્મન્મનોરથાન્ ।

પ્રાર્થનાવિમુખો મા મૂઃ, કાશ્ચિદિત્યુચિરે ચિરમ્ ॥

એવં ગીતાતોયનૃતૈર્-વિકારૈરાત્મિકૈરપિ ।

વાદુમિશ્ચ સુરસ્રીણાં, ન સુક્ષોમ જગદ્ગુરુઃ ॥

નિઃસ્નેહસ્તત્સંબોધનં હે નિઃસ્નેહ ! “નિરાદયઃ ક્રાન્તાદ્યર્થે પશ્ચમ્યા” (કાત્યાયનપ્રણીતે વાર્તિકપાઠે) ઇતિ સમાસઃ । અન્યો દીપઃ સસ્નેહો ભવતિ । હે નિર્દશ ! નિષ્ક્રાન્તો દશાયા ઇતિ નિર્દશસ્તત્સંબોધનં હે નિર્દશ ! । “અવસ્થા તુ દશા સ્થિતિઃ” ઇતિ હૈમઃ (કા० ૬, શ્લો० ૧૩) । અન્યઃ સદશો-વર્તિસહિતઃ । હે નિરઙ્ગન ! અન્યસ્તુ સાઙ્ગનઃ । હે નિઃસ્વભાવ ! નિર્દ્રવ્યભાવ ! અન્યસ્તુ સદ્રવ્યભાવઃ । કૃષ્ણવર્ત્મ-મલિનમાર્ગસ્તસ્માત્ કૃષ્ણવર્ત્મનો નિષ્ક્રાન્તો નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મા, ‘ટાડકાઃ’ (સા० સૂ० ૫૩૩) ઇતિ હંપ્રત્યયે હે નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ ! અન્યઃ કજ્જલસદ્ભાવાત્ સકૃષ્ણવર્ત્મા । હે નિરમત્ર ! અમત્રવર્જિત ! અન્યસ્ત્વમત્રસહિતઃ । હે નિરઙ્કુશ ! અન્યસ્તુ સાઙ્કુશઃ । હે નિત્યદ્યુતે ! અન્યસ્ત્વનિત્યદ્યુતિઃ । હે ગતસમીરસમીરણ ! ગતં સમીરણ-વાયુના સમીરણ-કમ્પનં यस્ય તત્સંબોધનમ્, અન્યો વાયુકમ્પસહિતો ભવેત્ । અત એવ વિપરીતવિશેષણૈરત્ર લોકે ત્વં જગતિ પ્રકાશો यस્ય સ જગત્પ્રકાશઃ, અન્યસ્તુ ગૃહમાત્રપ્રકાશો ભવતીતિ ત્વમપરઃ-અધિક ઇત્યર્થઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્વયઃ

(હે) નાથ ! નિર-સ્નેહ ! નિર-દશ ! નિર-અઙ્ગન ! નિર-સ્વભાવ ! નિર-કૃષ્ણ-વર્ત્મ ! નિર-અમત્ર ! નિર-અઙ્કુશ ! ર્દશ ! નિત્ય-દ્યુતે ! ગત-સમીર-સમીરણ ! અત્ર ત્વં જગત્-પ્રકાશઃ અપરઃ દીપઃ અસિ ।

શીખદાર્થ

નિર=અભાવસૂચક અવ્યય.

સ્નેહ=(૧) રાગ; (૨) તેલ.

નિઃસ્નેહ ! =સ્નેહનો અભાવ છે જેમાં એવા ! (સં०)

દશા=(૧) અવસ્થા; (૨) દીવાની વાટ.

નિર્દશ ! =અવિદ્યમાન છે દશા જેને વિષે એવા ! (સં०)

અઙ્ગન=(૧) લેપ; (૨) કાજળ.

નિરઙ્ગન ! =હે અંજનથી વિમુક્ત !

સ્વ=દ્રવ્ય.

સ્વભાવ=દ્રવ્યપણું.

નિઃસ્વભાવ ! =હે દ્રવ્યપણુથી મુક્ત, હે નિષ્કાંચન !

કૃષ્ણ=શ્યામ.

વર્ત્મન=માર્ગ.

નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ ! =હે શ્યામ માર્ગથી નિવૃત્ત !

અમત્ર=ભોજનનું પાત્ર.

નિરમત્ર ! =હે પાત્ર-રહિત !

અઙ્કુશ=હાથીને ઠીક ચલાવવાની આંકડ.

નિરઙ્કુશ ! =હે અંકુશ-રહિત !

ર્દશ ! (મૂ० ર્દશ) =હે નાથ !

નિત્ય=સ્થાયી.

દ્યુતિ=તેજ, પ્રકાશ.

નિત્યદ્યુતે ! =સ્થાયી છે પ્રકાશ જેનો એવા ! (સં०)

ગત (ધા० ગમ્) =ગયેલ.

સમીર=પવન.

સમીરણ=કમ્પન, હાલવું તે.

ગતસમીરસમીરણ ! =જતું રહું છે પવન વડે હાલવાનું જેનું એવા ! (સં०)

અત્ર=અહીં.

દીપઃ (મૂ० દીપ) =દીપક, દીવો.

અપરઃ (મૂ० અપર) =અપૂર્વ.

ત્વં (મૂ० યુષ્મદ્) =તું.

અસિ (ધા० અસ્) =છે.

નાથ ! (મૂ० નાથ) =હે પ્રભુ !

જગત્=દુનિયા.

પ્રકાશ=તેજ.

જગત્પ્રકાશઃ =જગતે વિષે પ્રકાશ છે જેનો એવા ! (સં०)

૧ એતસૂત્રસ્યાપરિમિતવિષયકત્વાત્ “નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ” ઇત્યાદૌ હપ્રત્યયાડયોગઃ, કિંચ “કૃષ્ણવર્ત્મનો નિષ્ક્રાન્તો નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મા” ઇતિ વ્યુત્પાદને તત્પુરુષવિષયત્વાદ્ बहुव्रीहिविषयकहप्रत्ययविधानं चिन्त्यम् । એતદપિ ન નિયતમ્ ।

૨ આ અવ્યયનો અનેક વાર આ શ્લોકમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એ એની વિચિત્રતા સૂચવે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની અપૂર્વ દીપકતા—

“ હે પ્રભુ ! હે રાગ (અને દ્રેષ)થી રહિત (ચોવીસમા જિનેશ્વર) ! અવિદ્યમાન છે દશા જને વિષે એવા હે (નન્દિવર્ધનના બાંધવ) ! હે (કર્મરૂપી) લેપથી રહિત (મહાવીર) ! હે નિષ્કાંચન (વર્ધમાન) ! હે મલિન માર્ગથી બહાર નીકળી ગયેલા એવા (સિદ્ધાર્થ—સુત) ! હે પાત્ર-રહિત (અર્થાત્ હસ્તરૂપી પાત્ર વડે ભોજન કરનારા મહેશ્વર) ! (હે પરતન્ત્રતારૂપી) અંકુશથી મુક્ત (યશોદા-પતિ) ! (હે ત્રૈલોક્યના) સ્વામી ! સ્થાયી છે (કેવલજ્ઞાનરૂપી) પ્રકાશ જનો એવા હે (ગૌતમાદિક ગણધરેના ગુરુ) ! જતું રહ્યું છે (દ્રોષાદિ રૂપ) પવન વડે કમ્પન જતું એવા હે (યોગીશ્વર) ! તું આ દુનિયામાં (સમસ્ત) જગત્ને વિષે પ્રકાશ (પડે) છે જનો એવા અપૂર્વ દીપક છે.”—૧૬

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોક-સમીક્ષા—

આ શ્લોક ભક્તામરની પાદ-પૂર્તિનુંજ કામ કરે છે તેમ નથી, પરંતુ સાથે સાથે તેના તે શ્લોકગત ભાવાર્થના પ્રઘોતનનું પણ કામ કરે છે.

આ શ્લોકમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે પ્રભુને (લૌકિક) દીપકની ઉપમા ઘટતી નથી. કેમકે લૌકિક દીપક તો ધૂમ્ર (ધૂમાડો), દશા (વાટ) અને સ્નેહ (તેલ)થી યુક્ત હોય છે, જ્યારે પ્રભુરૂપ દીપકમાં તો દ્રેષરૂપી ધૂમ્રનો, કામરૂપી દશાનો અને રાગરૂપી સ્નેહનો અભાવ છે. વળી લૌકિક દીપક કાજલસહિત હોય છે, જ્યારે પ્રભુ તો કર્મરૂપી અંજન (કાજલ)થી સર્વથા મુક્ત છે. વિશેષમાં લૌકિક દીપક તો પવનથી ખૂબ જાળ્ય છે, જ્યારે પ્રભુનો જ્ઞાન-દીપક ગમે તેવા પ્રચંડ (વાદીરૂપ) પવનથી પણ પરાભૂત થતો નથી. તેમજ વળી લૌકિક દીપકનો પ્રકાશ પણ અનિત્ય તેમજ થોડા સ્થલમાં વ્યાપીને રહે છે, જ્યારે પ્રભુના જ્ઞાન-દીપકનો પ્રકાશ તો સદાને માટે તેમજ સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે.

વિશેષમાં આ શ્લોકમાં નિર્દેશ, નિઃસ્વભાવ અને નિરમત્ર એ વિશેષણો પ્રભુને ઉદ્દેશીને વાપરવામાં આવ્યાં છે તે પણ સાર્થક છે. કેમકે હર્ષ, શોક વિગેરેનાં અનેક કારણો પ્રાપ્ત થયાં છતાં પણ જની અવસ્થા એકજ સરખી રહે અર્થાત્ જ આત્મ-સ્વભાવમાંજ રમણ કર્યા કરે તે નિર્દેશ કહેવાય છે અને ધન્યવાદ પણ તેવાજ પુરૂષને ધટે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ સમ્પદિ यस્ય ન હર્ષો, વિપદિ વિષાદો રણે ચ ધીરત્વમ્ ।

તં ભુવનત્રયતિલકં, જનયતિ જનની સુતં વિરલમ્ ॥ ”—આર્ષા

વળી પ્રભુ નિઃસ્વભાવ અર્થાત્ અકિંચન છે એ તો દેખીતું છે; કેમકે રાજ્ય-લક્ષ્મીનો પણ તૃણવત્ ત્યાગ કરીને તો તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. વળી તેઓ નિરમત્ર છે અર્થાત્ પાત્ર-રહિત છે તે વાત પણ સત્ય છે, કારણ કે આહાર યોગ્ય વસ્તુઓ તેઓ હસ્તરૂપ પાત્રમાં ગ્રહણ કરે છે, નહિ કે કાષ્ઠાદિક પાત્રમાં.

अथ सूर्यादप्यतिशयवान् भगवानित्याह—

विस्तारको निजगवां तमसः प्रहर्ता

मार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एव ।

स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद् विजाने

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

टीका

हे जिन ! इह—अस्मिन् लोके त्वमेव सूर्योऽसि । विशेष्यसंगत एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छे-
दार्थः । त्वदन्यस्तादृक् सूर्यो नास्तीत्यर्थः । हेतुगर्भितविशेषणान्याह—किंभूतस्त्वं सूर्यश्च ? निज-
गवां-स्ववाणीनां स्वकिरणानां च विस्तारकः । पुनः तमसः—अज्ञानस्यान्धकारस्य च प्रहर्ता । पुन-
र्मार्गस्य दर्शकः, सन्मार्गप्रकाशकत्वात् त्वं सूर्य एवासि, तत् स्थाने युक्तम् । स्थाने इति योग्य-
तार्थेऽव्ययम् । हे मुनीन्द्र ! अहं तु विजाने—विज्ञानतया वितर्के—असि त्वं सूर्यातिशायिमहिमा-
सूर्यादतिशायी महिमा-माहात्म्यं यस्य स सूर्यातिशायिमहिमा । कस्मात् ? ‘दुर्दिनहतेः करणात्’
दुर-दुष्टं दिनं-दुर्दिनं तस्य हननं-हतिस्तस्याः करणात् । सूर्यपक्षे दुर्दिनं—मेघजं तमः तद्वन्तुं सूर्यो न
शक्नोतीति सूर्यादपि भगवानधिक इति व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १७ ॥

अन्वयः

इह निज-गवां विस्तारकः, तमसः च प्रहर्ता, मार्गस्य दर्शकः (त्वं) एव सूर्यः असि, (तत्)
स्थाने; दुर्दिन-हतेः करणात् च विजाने—(हे) मुनि-इन्द्र ! (त्वं) लोके सूर्य-अतिशायिन्-महिमा असि ।

शब्दार्थ

विस्तारकः (मू० विस्तारक)=ईलाव ३२ना२.

निज=प्राप्तानी.

गो=(१) वाष्पि; (२) डि२षु.

निजगवां=निज वाष्पिना [अथवा डि२षुना].

तमसः (मू० तमस)=(१) अज्ञानना; (२) अंधका-
२ना.

प्रहर्ता (मू० प्रहर्तृ)=धातक, नाश ३२ना२.

मार्गस्य (मू० मार्ग)=२२ताना.

दर्शकः (मू० दर्शक)=अतावनार.

इह=अहिंआ.

असि (धा० अस्)=छे.

च=अने.

सूर्यः (मू० सूर्य)=सूर्य, २वि, २२०४.

एव=०४.

स्थाने=योग्यतावायक अ०५५.

दुर्दिन=(१) अरा५ दिवस; (२) मेघधी छवायेल
अंधकार.

हति=नाश.

दुर्दिनहतेः=दुर्दिनना नाशना.

करणात् (मू० करण)=३२वाथी.

विजाने (धा० ज्ञा)=हुं वितर्कं ३३ं छुं.

सूर्य=२वि.

अतिशायिन्=अधिक.

महिमन्=महिमा, माहात्म्य.

सूर्यातिशायिमहिमा=सूर्यधी अधिक छे महिमा ०२ना
अवे.

मुनि=साधु.

इन्द्र=मु०५५.

मुनीन्द्र !=हुं मुनिओमां मु०५५ ।

लोके (मू० लोक)=०४अने विषे.

१ अत्र “ गोस्तत्पुष्पात् ” (सिद्ध० ७।३।१०५) इत्यनेन टप्रत्ययप्राप्तिः, नच निजाश्च ता गावश्चेति विशेषण-
विशेष्यैकार्थ्ये कथं तत्पुष्पप्रयुक्तटप्रत्ययापत्तिरिति वाच्यं “ विशेषणं विशेष्येणैकार्थं कर्मधारयश्च ” (सिद्ध० ३।१।९६)
इत्यनेन तस्यापि तत्पुष्पसंज्ञाविधानात्, तथापि समासान्तशासनस्याऽनित्यत्वाभ्रयणेन समाधेयम् ।

શ્લોકાર્થ

સૂર્ય કરતાં પણ પ્રભુનો અધિક મહિમા—

“(હે જગદીશ !) પોતાની વાણીરૂપી કિરણોનો વિસ્તાર કરનારો, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો વિનાશ કરનારો, સન્માર્ગનો પ્રદર્શક એવો તુંજ આ જગતને વિષે સૂર્ય છે, તે (વાત) યોગ્ય છે. (પરંતુ) તું (તો) દુર્દિનનો નાશ કરનારો હોવાને લીધે, હું એમ તર્ક ઊઠાવું છું કે હે મુનીશ્વર ! તું લોકને વિષે સૂર્ય કરતાં પણ અધિક મહિમાવાળો છે.”—૧૭

સ્પષ્ટીકરણ

પ્રભુની સૂર્યની સાથે સરખામણી—

પ્રભુના જ્ઞાનનો અપૂર્વ પ્રકાશ જોઈને કાંઈક લૌકિક પદાર્થના પ્રકાશ સાથે બને તો તેની તુલના કરવા પ્રથમ તો કવિરાજ પ્રભુને દીપકની ઉપમા આપી; પરંતુ જ્યારે તે તેને વાસ્તવિક લાગી નહિ, ત્યારે તે તેમને સૂર્યની સાથે સરખાવવા લલચાયા છે. આ શ્લોકના પ્રાથમિક ચરણોમાં તો સૂર્ય તેમજ પ્રભુની સામ્યતા કંઈક અંશે સચવાઈ પણ રહે છે, કેમકે જમ પ્રભુ વાણીનો વિસ્તાર કરે છે, તેમ સૂર્ય પણ દશે દિશામાં પોતાનાં કિરણોનો પ્રચાર કરે છે; વળી જમ પ્રભુ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, તેમ સૂર્ય અંધકારનો વિનાશ કરે છે; તેમજ વળી પ્રભુ જમ સદુપદેશ આપી સન્માર્ગનું ભાન કરાવે છે, તેમ સૂર્ય પણ રાત્રિએ ભૂલા પડેલાને રસ્તો બતાવે છે. પરંતુ અંતિમ ચરણોમાં તો પ્રભુને સૂર્યની ઉપમા આપવી પણ વ્યર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે જ્યારે વર્ષા ઋતુમાં ગગન મેઘ વડે પૂર્ણ આચ્છાદિત થયેલું હોય, અર્થાત્ અતિશય કાળું વાદળું ચડી આવ્યું હોય અને હાથોહાથ પણ સૂઝે નહિ એવું ઘોર અંધારું થઈ રહ્યું હોય તે વખતે સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો નથી, એટલે કે આવી વખતે સૂર્ય હાર ખાઈ જાય છે. પરંતુ કેવલજ્ઞાની પ્રભુનો પ્રકાશ તો કાંઈ પણ કાળે ઓછો થતોજ નથી. વિશેષમાં શ્રીમાનતુંગસૂરિના કથન મુજબ સૂર્યને તો રાહુ ગળી પણ જાય છે, તેનું શ્રહણ પણ થાય છે, અરે તેનો અસ્ત પણ થાય છે તેમજ તેનો પ્રકાશ પણ એકી સાથે ત્રણે ભુવનનોને પ્રકાશિત કરવા અસમર્થ છે; જ્યારે પ્રભુ તો પાપરૂપી રાહુ વડે પરાભવ પામતા નથી, વળી કદાપિ તેનો અસ્ત થતો નથી, તેમજ ત્રણે કાળના અને ત્રણે ભુવનના સમસ્ત પદાર્થ ઉપર સમકાલે પ્રકાશ પાડવા તે સર્વથા સમર્થ છે.

વ્યતિરેક અલંકાર—

આ શ્લોક ‘ વ્યતિરેક ’ અલંકારથી વિભૂષિત છે. આ અલંકારનું લક્ષણ શ્રીહેમચન્દ્ર-સૂરિએ ‘ કાવ્યાનુશાસન ’ના છઠા અધ્યાયમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

“ ઉત્કર્ષાપર્કર્ષહેત્વોઃ સામ્યસ્ય ચોક્તાવનુક્તૌ ચોપમેયસ્યાધિક્યં વ્યતિરેકઃ ”

*

*

*

*

*

*

અથ ચન્દ્રાદપિ ત્વદ્વશોઽધિકમિત્યાહ—

પ્રહ્લાદકૃત્ કુવલયસ્ય કલાનિધાનં

પૂર્ણશ્રિયં ચ વિદધન્ન યશસ્ત્વદીયમ્ ।

વર્વર્તિ લોકબહુકોકસુખંકરત્વાદ્

વિદ્યોતયજ્જગદપૂર્વશશાઙ્કચિમ્બમ્ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા

હે જિન ! તવેદં ત્વદીયં યશોઽપૂર્વશશાઙ્કચિમ્બં વર્વર્તિ-અતિશયેન વર્તતે । કિંવિશિષ્ટં શશાઙ્કચિમ્બં ? કુવલયસ્ય પ્રહાદકૃન્-પ્રમોદકારિ, યશસ્તુ કુવલયસ્ય-ભૂવલયસ્ય પ્રહાદકૃત્ । કલાનિધાનં દ્વયોસ્તુલ્યવિશેષણમ્ । પુનઃ કિં કુર્વત્ ? પૂર્ણશ્રિયં વિદધત્, દ્વયમપિ તુલ્યં, વિશેષણેસ્તુલ્યત્વાત્ । યશસઃ કિમપૂર્વત્વં ? તત્ર હેતુમાહ-લોકા એવ વહવઃ કોકાઃ-ચક્રવાકાસ્તેષાં સુખંકરત્વાત્ । ભગવદ્દયશઃ શ્રુત્વા લોકાઃ કોકા ઇવ સુખં પ્રાપ્નુવન્તિ । અત એવ ત્વદીયયશોઽપૂર્વશશાઙ્કચિમ્બમિતિ તાત્પર્યાર્થઃ । પુનઃ કિંભૂતં તત્ (યશઃ) ? જગત્ વિદ્યોતયત્-વિશ્વં વિશેષેણ દ્યોતયત્ ॥૧૮॥

અન્વયઃ

(હે જિન-રાજ !) ત્વદીયં જગત્ વિદ્યોતયત્, કુવલયસ્ય પ્રહાદ-કૃત્, કલા-નિધાનં ચ પૂર્ણ-શ્રિયં ચ વિદધત્ યશઃ બહુ-લોક-કોક-સુખંકરત્વાત્ અ-પૂર્વ-શશાઙ્ક-ચિમ્બં વર્વર્તિ ।

શીખરાર્થ

પ્રહાદ=આનંદ.

કૃત્=કરનાર.

પ્રહાદકૃત્=આનંદ આપનાર.

કુવલયસ્ય (મૂં કુવલય)=(૧) ચન્દ્રવિકારી કમલના; (૨) ભૂમંડળના.

કલા=કળા.

નિધાન=ભંડાર.

કલાનિધાનં=કળાના ભંડાર.

પૂર્ણ=પરિપૂર્ણ.

શ્રી=(૧) લક્ષ્મી; (૨) શોભા.

પૂર્ણશ્રિયં=(૧) સંપૂર્ણ લક્ષ્મીને; (૨) સમસ્ત શોભાને.

ચ=અને.

વિદધત્ (ધાં ધા)=ધારણ કરનાર.

યશઃ (મૂં યશસ્)=કીર્તિ.

ત્વદીયં (મૂં ત્વદીય)=તારી.

વર્વર્તિ (ધાં કૃત)-અત્યંત વર્તે છે.

લોક=મનુષ્ય.

બહુ=બહુ.

કોક=ચક્રવાક.

સુખંકર=સુખ કરનાર.

લોકબહુકોકસુખંકરત્વાત્=મનુષ્યોએ બહુ ચક્રવાકોને સુખ કરનારા હોવાને લીધે.

વિદ્યોતયત્ (ધાં દ્યુત)=વિશેષતઃ પ્રકાશિત કરતું.

જગત્=દુનિયા.

અપૂર્વ=અસાધારણ, અલોકિક.

શશ=મૃગ, હરણ.

અઙ્ક=લાંછન.

શશાઙ્ક=મૃગનું લાંછન છે જેને તે, ચન્દ્ર.

ચિમ્બ=ચિંમ્.

શશાઙ્કચિમ્બં=ચન્દ્રનું ચિંમ્.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના યશસ્ચન્દ્રની અપૂર્વતા—

“(હે જિનેશ્વર !) જગત્ના ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડનારો, ભૂમંડળ (વાસી પ્રાણીઓ)—ને આનંદ આપનારો, કળાનો ભંડાર એવા તેમજ સંપૂર્ણ શોભાને ધારણ કરનારો એવા તારો યશ (૩પી ચન્દ્ર) ચન્દ્ર-વિકારી કમલને આનંદ ઉપજાવનારો, કલાના નિધિરૂપ એવા તેમજ સંપૂર્ણ લક્ષ્મીને ધારણ કરનારો એવા (લોકિક) ચન્દ્ર કરતાં અનેક જનરૂપી ચક્રવાકને સુખકારી હોવાને લીધે અત્યંત વર્તે છે.”—૧૮

મગવતા (યત્) સાંવત્સરિકં દાનં દત્તં તદાહ—

યદ્ દેહિનાં જિનવરાબ્દિકભૂરિદાનૈ—

દૌઃસ્થ્યં હતં હિ મવતા કિમુ તત્ર ચિત્રમ્ ? ।

દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્ ક્રિયતે સદૌપ—

કાર્યં કિયજ્જલધરૈર્જલભારનમ્નૈઃ ॥ ૧૯ ॥

ટીકા

હે જિનવર ! મવતા-ત્વયા આબ્દિકભૂરિદાનૈઃ—વાર્ષિકસ્વર્ણદાનૈર્યદ્ દેહિનાં—પ્રાણિનાં દૌઃસ્થ્યં—દારિદ્ર્યં હતમ્ । હીતિ નિશ્ચિતમ્ । તત્ર ચિત્રં કિમુ ?—તત્ર ચિત્રમ્-આશ્ચર્યં (કિમ્), ન કિમપી-ત્યર્થઃ । દૃષ્ટાન્તમાહ—જલભારનમ્નૈર્જલધરૈઃ—મેધૈઃ સત્-સમીચીનં ઉપકારસ્ય ભાવ ઔપકાર્યં કિયત્ (ક્રિયતે—વિધીયતે) કા સંખ્યા યસ્ય તત્ કિયત્, બહુતરમિત્યર્થઃ । કસ્માત્ ? દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્—સુમિક્ષકરણાત્ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન-ધર ! યદ્ મવતા આબ્દિક-ભૂરિ-દાનૈઃ દેહિનાં દૌઃસ્થ્યં હિ હતં, તત્ર કિમુ ચિત્રમ્ ? જલ-ભાર-નમ્નૈઃ જલધરૈઃ દુર્મિક્ષ-કષ્ટ-દલનાત્ કિયત્ સત્-ઔપકાર્યં કિયતે ? ।

શબ્દાર્થ

યદ્=એ.

દેહિનાં (મૂં દેહિન્)=પ્રાણીઓની.

જિનવર ! =હે જિનને વિષે શ્રેષ્ઠ !

આબ્દિક=વાર્ષિક, વર્ષ-પર્યંતના.

ભૂરિ=સુવર્ણ.

દાન=દાન, અર્પણ.

આબ્દિકભૂરિદાનૈઃ=વર્ષ પર્યંત સુવર્ણનાં દાનો વડે.

દૌઃસ્થ્યં (મૂં દૌઃસ્થ્ય) દુર્દશા, દરિદ્રતા.

હતં (મૂં હત)=નષ્ટ થયું.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

મવતા (મૂં મવત્)=આપ વડે.

કિમુ=પ્રશ્નાર્થક અવ્યય.

તત્ર=તેમાં.

ચિત્રં=આશ્ચર્યવાચક અવ્યય.

દુર્મિક્ષ=દુકાળ.

કષ્ટ=સંકટ, દુઃખ.

દલન=વિનાશ.

દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્=દુકાળનું દુઃખ દળી નાખનાર

હોવાને લીધે.

ક્રિયતે (ધાં કૃ)=કરાય છે.

સત્=સાચી.

ઔપકાર્ય=ઉપકારતા.

સદૌપકાર્ય=સાચી ઉપકારતા.

કિયત્=કેટલી બધી.

જલધરૈઃ (મૂં જલધર)=મેધો વડે.

જલ=પાણી.

ભાર=બોળે.

નમ્નૈઃ=નમી પડેલા.

જલભારનમ્નૈઃ=પાણીના બોળ વડે નમેલા.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુએ દીધેલું સાંવત્સરિક દાન—

“ હે જિનેશ્વર ! જે આપે (એક) વર્ષ પર્યંત સુવર્ણનાં દાનો દમને પ્રાણીઓની દરિદ્રતાનો નાશ કર્યો, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? (કેમકે) જલના ભાર વડે નમ્ર બનેલા એવા મેધો દ્વારા દુકાળના દુઃખનું દલન થવાને લીધે કેટલો (બધો) સાચો ઉપકાર કરાય છે ! ”—૧૯

સ્પષ્ટીકરણ

સાંવત્સરિક દાન—

દરેક તીર્થંકર દીક્ષા લે તે પૂર્વે એક વર્ષ પર્થત દાન દે છે. આ દાન સૂર્યોદયથી માંડીને તે ભોજનના સમય સુધી દેવામાં આવે છે. પ્રતિદિન એક કરોડ અને એંસી લાખ સુવર્ણનું દાન દેવામાં આવે છે. આ વાતના ઉપર આવશ્યક-નિર્યુક્તિ પ્રકાશ પાડે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ પેગા હિરણ્યકોડી, અદ્રેવ અજૂળગા સયસહસ્તા ।
સૂરોદયમાર્દ્રાં, વિજ્ઞા જા પાયરાસાઓ ॥ ”

—ગાથાંક ૨૧૭.

* * * * *

મગવદ્વાચકાંતે ફલાધિક્યમાહ—

યાદૃક્ સુખં ભવતિ તે ચરણેઽત્ર દૃષ્ટે

તાદૃક્ પરર્ભુવદનેઽપિ ન દેહભાજામ્ ।

પ્રાપ્તે યથા સુરમણૌ ભવતિ પ્રમોદો

નૈવં તુ કાચશકલે કિરણાકુલેઽપિ ॥ ૨૦ ॥

ટીકા

હે વીર ! યાદૃક્ સુખં તે-તવ ચરણે-પાદે દૃષ્ટે સતિ ભવતિ તાદૃક્ પર:-અન્યો ય શ્રમ્ભુ:-દેવ-સ્તસ્ય વદનેઽપિ-મુખેઽપિ દૃષ્ટે સતિ ન । “સુરનિર્જરદેવતર્થુ” (અભિધાન૦ કા૦ ૨, શ્લો૦ ૨) ઇતિ હૈમઃ । કેષાં ? ‘દેહભાજાં’ દેહ-શરીરં મજન્તે-સેવન્તે ઇતિ દેહભાજ:-પ્રાણિનસ્તેષાં । દૃષ્ટાન્તમાહ-યથા સુરમણૌ-ચિન્તામણૌ પ્રાપ્તે સતિ પ્રમોદો-હર્ષો ભવતિ । કિરણાકુલેઽપિ કિરણૈરાકુલે-વ્યાપ્તેઽપિ ચાકત્વિક્યાધિકેઽપિ કાચશકલે એવં ન-સુરમણાવિવ પ્રમોદો ન ભવતિ । તવ ચરણચિન્તામણિઃ, પરદેવસુખં (તુ) કાચશકલમિતિ સ્પષ્ટાર્થઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયઃ

(હે ‘સિદ્ધાર્થ’-સુત !) અત્ર તે ચરણે દૃષ્ટે યાદૃક્ સુખં દેહ-ભાજાં ભવતિ, તાદૃક્ પર-શ્રમ્ભુ-વદને અપિ ન (ભવતિ), યથા સુર-મણૌ પ્રાપ્તે પ્રમોદઃ ભવતિ, (તથા) કિરણ-આકુલે અપિ કાચ-શકલે ન પદમ્ ।

૧ આ સંપંધમાં જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૪૦ ૮૩).

૨ સંસ્કૃત છાયા—

एका हिरण्यकोटिः अष्टैव अनूतकानि शतसहस्राणि ।

सूर्योदयादारभ्य दीयते यावत् प्रातरश्नम् ॥

શબ્દાર્થ

યાદકુ=જેવું.
સુખં (મૂં સુખ)=સુખ.
ભવતિ (ધાં મૂ)=થાય છે.
તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારં.
ચરણે (મૂં ચરણ)=પાદ, પગ.
અન્ન=અહિંઆ.
દૃષ્ટે (મૂં દૃષ્ટ)=જોયેલ.
તાદકુ=તેવું.
પર=અન્ય.
ઋમુ=દેવ.
વદન=મુખ.
પરર્મુવદને=અન્ય દેવનું મુખ.
ન=નહિ.
દેહમાજાં (મૂં દેહમાજ)=શરીરધારી જીવોને.
પ્રાપ્તે (મૂં પ્રાપ્ત)=મળેલ.

યથા=જેમ.
સુર=દેવ.
મણિ=રત્ન.
સુરમણૌ=ચિન્તામણિ.
ભવતિ (ધાં મૂ)=થાય છે.
પ્રમોદ (મૂં પ્રમોદ)=હર્ષ.
एवं=આ પ્રમાણે, એમ.
તુ=વિશેષતાવાચક અવ્યય.
કાચ=કાચ.
શકલ=કકડો, ટુકડો.
કાચશકલે=કાચનો કકડો.
કિરણ=કિરણ.
આકુલ=વ્યાપ્ત.
કિરણાકુલે=કિરણો વડે વ્યાપ્ત.
અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના ચરણ-દર્શનનો પ્રભાવ—

“(હે આ અવસર્પિણી કાલમાં થઈ ગયેલા અંતિમ જિનેશ્વર !) જ્યારે અત્ર તારા ચરણના દર્શન થાય છે, ત્યારે પ્રાણીઓને જટલું સુખ થાય છે, તેટલું અન્ય દેવના વદનના પણ દર્શનથી થતું નથી. (પરંતુ આ હુકીકત યથાર્થ છે, કેમકે) સુર-મણિ મળવાથી જ આનંદ થાય છે તે કિરણો વડે વ્યાપ્ત (અર્થાત્ ચક્રચકિત) એવો કાચનો કકડો મળવાથી થતો નથી.”—૨૦

* * * * *

મક્તો મગવત્સેવાં પ્રાર્થયન્નાહ—

एवं प्रसीद जिन ! येन सदा भवेऽत्र

त्वच्छासनं लगति मे सुमनोहरं च ।

त्वत्सेવકો भवति यः स जनो मदीयं

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ ૨૧ ॥

ટીકા

हे जिन ! त्वमेवं प्रसीद-प्रसन्नो भव येनात्र भवे सदा-सर्वदा मे-मम त्वच्छासनं त्वदाज्ञा सुमनोहरं लगति । च-पुनर्हे नाथ ! यस्त्वत्सेवको भवति स कश्चिज्जनो मदीयं मनो भवान्तरेऽपि हरति, भवान्तरे त्वत्सेवको मम मनोहरो लगतीत्यर्थः ॥ ૨૧ ॥

અન્વય:

(હે) જિન ! (ત્વં) એવં પ્રસીદ યેન અત્ર ભવે સદા ત્વત્-શાસનં મે સુ-મનોહરં લગતિ, નાથ ! યઃ ચ ત્વત્-સેવકઃ ભવતિ, સ કશ્ચિત્ જનઃ ભવાન્તરે અપિ મદીયં મનઃ હરતિ ।

શબ્દાર્થ

પવં=એ પ્રકારે.

પ્રસીદ્ધ (ધાં સદ્)=તું પ્રસન્ન થા.

જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર !

યેન (મૂં યદ્)=જેથી કરીને.

સર્વદા=સર્વદા, અહોનિશ.

ભવે (મૂં ભવ)=જન-મને વિષે.

અન્ન=આ.

ત્વત્ (મૂં યુષ્મદ્)=દ્વિતીયપુરૂષ સર્વનામ.

શાસન=આજ્ઞા.

ત્વચ્છાશનં=તાડી આજ્ઞા.

લગતિ (ધાં લગ્)=લાગે છે.

મે (મૂં અસ્મદ્)=મને.

સુ=અત્યંતતાવાચક અન્યથા.

મનોહર=ચિત્તાકર્ષક.

સુમનોહરં=અત્યંત ચિત્તાકર્ષક.

સ્ર=અને.

સેવક=સેવા કરનાર, ભક્ત.

ત્વત્સેવકઃ=તારો સેવક.

ભવતિ (ધાં મૂં)=થાય છે.

યઃ (મૂં યદ્)=જે.

સઃ (મૂં તદ્)=તે.

જનઃ (મૂં જન)=મનુષ્ય.

મદીયં (મૂં મદીય)=મારું.

કશ્ચિત્ (મૂં કિમ્)=કોઇ.

મનઃ (મૂં મનસ્)=ચિત્તને.

હરતિ (ધાં હ)=હરે છે.

નાથ ! (મૂં નાથ)=હે પ્રભુ !

ભવાન્તરે (મૂં ભવાન્તર)=અન્ય ભવને વિષે.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુ સેવાની પ્રાર્થના—

“ હે તીર્થંકર ! તું એવો પ્રસન્ન થા કે જેથી કરીને આ ભવને વિષે મને તારું શાસન સર્વદા અત્યંત ચિત્તાકર્ષક લાગે અને વળી હે સ્વામિન્ ! જે કોઇ તારો સેવક હોય, તે મનુષ્ય અન્ય ભવને વિષે પણ મારું ચિત્ત હરે (અર્થાત્ ભવાન્તરમાં પણ તારો સેવક મને પ્રિય લાગે એમ હું ઇચ્છું છું).”—૨૧

* * * * *

જિનસ્ય મામણ્ડલમ્—

મામણ્ડલં જિન ! ચતુર્મુખ ! દિક્ચતુષ્કે

તુલ્યં ચક્રાસદવલોક્ય સમા વ્યમૃક્ષત્ ।

સૂર્ય સમા અપિ દિશો જનયન્તિ કિં વા

પ્રાચ્યેવ દિગ્ જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલમ્ ? ॥ ૨૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! હે ચતુર્મુખ ! સમવસરણે ભગવ(ભવ)તર્થત્વારિ મુશ્વાનિ દેવૈર્વિનિર્મિતાનિ દશ્યન્તે । સમા-પરિપદ્ મામણ્ડલં દિક્ચતુષ્કે તુલ્યં ચક્રાસદ-તુલ્યં દીપ્યમાનમવલોક્ય વ્યમૃ-

ક્ષદ્-વિમર્શમકાર્ણાત્ । કિં વ્યમૃક્ષદિત્યાહ-સૂર્ય સમા અપિ-સર્વા અપિ-ચતસ્રોઽપિ દિશો જનયન્તિ, કિં વા પ્રાચ્યેવ-પૂર્વદિગેવ જનયતિ ? । કિંભૂતં સૂર્ય ? સ્ફુરદંશુજાલં-દીવ્યત્કિરણસમૂહમ્ ॥૨૨॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! (હે) ચતુર્-મુખ ! (તવ) મા-મણ્ડલં દિક્-ચતુષ્કે તુલ્યં ચકાસત્ અવલોક્ય સમા વ્યમૃક્ષત્ (યદ્) સમાઃ અપિ દિશઃ સ્ફુરત્-અંશુ-જાલં સૂર્ય જનયન્તિ, કિં વા પ્રાચી એવ દિક્ (તં) જનયતિ ? ।

શીખરાર્થ

મા=પ્રકાશ, તેજ.

મણ્ડલ=ધેરાવો.

મામણ્ડલં=મામંડળ, તેજનો ધેરાવો.

જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર !

ચતુર્=ચાર.

મુખ=વદન.

ચતુર્મુખ !=ચાર છે વદન જેનાં એવા ! (સં.)

દિશ્=દિશા.

ચતુષ્ક=ચાર.

દિક્ચતુષ્ક=ચારે દિશામાં.

તુલ્યં=સરખી રીતે.

ચકાસત્ (ધાં ચકાસ)=પ્રકાશતું.

અવલોક્ય (ધાં લોક)=જોખતે.

સમા=પરિષદ, પર્ષદા.

વ્યમૃક્ષત્ (ધાં મૃક્ષ)=વિતર્ક કરતી હવી.

સૂર્ય (મૂં સૂર્ય)=રવિને.

સમાઃ (મૂં સમા)=સર્વે.

અપિ=પણ.

દિશઃ (મૂં દિશ)=દિશાઓ.

જનયન્તિ (ધાં જન્)=ઉત્પન્ન કરે છે.

કિં=શું.

વા=અથવા.

પ્રાચી=પૂર્વ.

એવ=જ.

દિક્ (મૂં દિશ)=દિશા.

જનયતિ (ધાં જન્)=ઉત્પન્ન કરે છે.

સ્ફુરત્ (ધાં સ્ફુર)=દેલીપ્યમાન.

અંશુ=કિરણ.

જાલ=સમૂહ.

સ્ફુરદંશુજાલં=દેલીપ્યમાન છે કિરણોનો સમૂહ જેનો એવા.

શ્લોકાર્થ

જિનેશ્વરનું ભામણ્ડલ—

“ હે તીર્થંકર ! હે ચાર વદનવાળા (સ્વામિન્) ! (સમવસરણુંમાં આપના) ભામંડળને ચારે દિશામાં સરખી રીતે પ્રકાશતું જોધને (ત્યાં બેઠેલી ઔર) પર્ષદા વિતર્ક કરતી હવી કે શું સર્વે દિશાઓ, સ્ફુરાયમાન છે કિરણોનો સમૂહ જેનો એવા સૂર્યને ઉત્પન્ન કરે છે કે ફક્ત પૂર્વજ દિશા તેમ કરે છે ? ”—૨૨

*

*

*

*

*

૧ બ્રહ્માને ચતુર્મુખ કહેવામાં આવે છે એ વાત જોટલે અંશે પ્રસિદ્ધ છે, તેટલે અંશે જિનેશ્વર ચતુર્મુખ છે એમ જોવામાં આવતું નથી. પરંતુ જિનેશ્વરે માટે ચારે પર્ષદાની દેશના માટે જોટલી ચતુર્મુખની જરૂર છે, તેટલી જરૂર બ્રહ્મા માટે નહિ હોય. છતાં પણ તેમનો મહિમા વધારવા માટે આવી કલ્પના કરવામાં આવી હોય એમ લાગે છે.

૨ સમવસરણના સંબંધી માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના ૯૪મા પદનું સ્પષ્ટીકરણ.

૩ આનાં નામે સાર જુઓ ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ પર).

લોકૈર્યઃ શિવઃ શિવ ઇતિ ધ્યાયતે સ ભગવાનેવેત્યાહ-

શમ્ભુર્ગિરીશઃ ઇહ દિગ્વસનઃ સ્વયંભૂ-

મૃત્યુજ્જયસ્ત્વમસિ નાથ ! મહાદિદેવઃ ।

તેનામ્બિકા નિજકલત્રમકારિ તત્ ત્વન્-

નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર ! પન્થાઃ ॥ ૨૩ ॥

ટીકા

હે નાથ ! ઇહ-અસ્મિન્ લોકે શં-સુખં ભવત્યસ્માદિતિ શમ્ભુઃ । ગિરાં-વાણીનામીશો ગિરીશઃ । દિગેવ વસનં યસ્ય સ દિગ્વસનઃ । સ્વયમાત્મના ભવતીતિ સ્વયંભૂઃ । મૃત્યું જયતીતિ મૃત્યુજ્જયઃ । સ ત્વમસિ-ત્વમેવાસિ । ઈદ્દગ્રામા યો મહાદેવસ્તેન અમ્બિકા-અમ્બા એવ વાક્કલ્પેન માતા, સા નિજકલત્રમકારિ, સા રુદ્રેણ સ્ત્રીકૃતેતિ વ્યજ્ઞ્યાર્થઃ । તત્-તસ્માત્ કારણાત્ ત્વદન્યઃ-ત્વત્તોષ્પરઃ મુનીન્દ્ર ! શિવઃ શિવપદસ્ય પન્થાશ્ચ ન, નાસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) નાથ ! ત્વં ઇહ શં-ભુઃ ગિર-ઈશઃ, દિશ-વસનઃ, સ્વયં-ભૂઃ મૃત્યું-જયઃ મહત્-આદિ-દેવઃ અસિ; તેન અમ્બિકા નિજ કલત્રં અકારિ, તદ્ ત્વત્ અન્યઃ (હે) મુનિ-ઇન્દ્ર ! શિવઃ શિવ-પદસ્ય પન્થાઃ (ચ) ન (અસ્તિ) ।

શબ્દાર્થ

શમ્ભુઃ (મૂં શમ્ભુ)=(૧) જેથી સુખ થાય તે; (૨) મહાદેવ.

ગિર=વાણી.

ગિરીશઃ (મૂં ગિરીશ)=વાણીઓના સ્વામી.

ગિરિ=કૈલાસ.

ગિરીશઃ (ગિરિ+ઈશ)=કૈલાસના સ્વામી, મહાદેવ.

દિશ=દિશા

વસન=વસ્ત્ર.

દિગ્વસનઃ=(૧) દિશા છે વસ્ત્ર જેનું તે, દિગમ્બરઃ (૨)

મહાદેવ.

સ્વયંભૂઃ (મૂં સ્વયંભૂ)=પોતે પોતાની મેળે (બુદ્ધિપ)

થનાર; (૨) મહાદેવ.

મૃત્યુ=મરણ.

મૃત્યુજયઃ=(૧) જે મૃત્યુને હીતે છે તે; (૨) મહાદેવ.

ત્વં (મૂં 'યુષ્મદ્)=તું.

અસિ (ધાં અમ્)=છે.

નાથ ! (મૂં નાથ)=હે પ્રભુ !

મહત્=મહા.

આદિ=શરૂઆત.

દેવ=દેવ.

મહાદિદેવઃ=મહા શબ્દ આદિમાં છે જેની એવા દેવ, મહાદેવ.

તેન (મૂં તદ્)=તેનાથી.

અમ્બિકા=(૧) અંબિકા, મહાદેવની પત્ની, પાર્વતી;

(૨) માતા.

નિજ=પોતાની.

કલત્ર=પત્ની.

નિજકલત્રં=પોતાની પત્ની.

અકારિ (ધાં કૃ)=કરવામાં આવી.

તદ્=તેથી કરીને.

ત્વત્ (મૂં યુષ્મદ્)=તારાથી.

ન=નહિ.

અન્યઃ (મૂં અન્ય)=બીજો.

શિવઃ (મૂં શિવ)=શિવ, મહાદેવ.

શિવ=ભોક્ષ.

પદ્=સ્થાન.

શિવપદસ્ય=ભોક્ષના સ્થાનનો.

મુનીન્દ્ર ! =હે યોગીશ્વર !

પન્થાઃ (મૂં પથિન્)=માર્ગ.

શ્લોકાર્થ

જિનેશ્વરજ ખરેખરા શંભુ છે—

“હે નાથ ! આ જગતમાં તું (સુખનું કારણ હોવાથી) શંભુ છે, તું (વાણીનો સ્વામી હોવાથી) ગિરીશ છે, (વસ્ત્ર રહિત હોવાને લીધે) તું દિગમ્બર છે, (સ્વયંબુદ્ધ હોવાને લીધે) તું સ્વયંભૂ છે, (મૃત્યુનો પરાજય કરેલો હોવાથી) તું મૃત્યુંજય છે, અને તું (મહાપ્રમાણવાળી દ્વાદશાંગીની શરૂઆત કરનાર હોવાથી) મહાદેવ છે. (ખાટી આ નામધારી મહાદેવે તો) અંબિકાને સ્ત્રી તરીકે સ્વીકારી છે (‘અંબિકા’નો અર્થ માતા પણ થાય છે એ વ્યંગ્યાર્થ છે). વાસ્તે હે યોગીશ્વર ! તારા સિવાય અન્ય કાંઈ શિવ નથી તેમજ મોક્ષ-પદનો માર્ગ નથી.”—૨૩

સ્પષ્ટીકરણ

મધ્યસ્થ-ભાવ—

જિનેશ્વરને મહાદેવ એવું નામ આપીને આ શ્લોક દ્વારા કવીશ્વરે પાતાનો મધ્યસ્થ-ભાવ પ્રકટ કર્યો છે. આવોજ ભાવ મૂળ ભક્તામરના કર્તા માનતુંગસૂરિજીના સંબંધમાં પણ દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય છે, કેમકે પ્રભુનું સંકીર્તન કરતાં તેઓએ નીચે મુજબના ઉદ્ગારો કાઢ્યા છે:—

“બુદ્ધસ્ત્વમેષ વિબુધાર્ષિત્વબુદ્ધિબોધાત્
ત્વં શાઙ્કરોઽસિ ભુવનત્રયશાઙ્કરત્વાત્ ।
ધાતાઽસિ ધીર ! શિવમાર્ગવિષેર્વિધાનાદ્
વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ । પુરુષોત્તમોઽસિ ॥”

અર્થાત્—હે પ્રભુ ! તું બુદ્ધ છે, કેમકે વિબુધોએ તારા કેવલજ્ઞાનના વસ્તુ-સમૂહના પરિચ્છેદનું પૂર્ણ કર્યું છે. વળી શંકર પણ તુંજ છે, કેમકે તેં ત્રિભુવનને સુખ અર્પણ કર્યું છે. હે ધીર ! વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મા પણ તુંજ છે, કેમકે મુક્તિ-માર્ગની વિધિની પ્રરૂપણા તેં કીધી છે અને હે નાથ ! એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે તું પુરૂષોત્તમ (નારાયણ) પણ છે.^૧

સાધારણ રીતે સામાન્ય પુરૂષો નામોને અંગે ઝગડા કરતા જોવામાં આવે છે. જેમકે કાંઈક કહે છે કે શંકરનેજ ઈશ્વર માનવા જોઈએ; જ્યારે બીજો કહે છે કે સાચા દેવ તો બ્રહ્માજ છે; ત્યારે વળી ત્રીજો વિષ્ણુ-ભક્ત હોવાથી એમ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે કે ખરું પૂજાવો તો દેવ તો વિષ્ણુજ કહેવાય. કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“જહ્લે વિષ્ણુઃ સ્થહ્લે વિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ પર્વતમસ્તકે ।
સર્વભૂતમયો વિષ્ણુસ્તસ્માદ્ વિષ્ણુમયં જગત્ ॥”

આવી રીતની ખોટી ખેંચતાણ કરવામાં આવે તે લાભકારી નથી. કેમકે એક વખત જે સર્વથા વીતરાગ હોય તે ઈશ્વર કહેવાય એવું ઈશ્વરનું લક્ષણ જણે ગળે ઉતરી ગયું હોય, તે મનુષ્ય

૧ ‘વિબુધાર્ષિત્વ’ । ‘इति पृथक् पदं सम्बोधनार्थेऽपि समीचीनम् ।

૨ બુદ્ધ અસર્વજ્ઞ હોવાને લીધે, શંકર સૃષ્ટિના સંહાર કરનાર હોવાને લીધે, બ્રહ્મા હિંસાત્મક વેદની પ્રરૂપણા કરનાર હોવાને લીધે તેમજ કૃષ્ણ કપટ-ક્રિયામાં કુશલ હોવાને લીધે આ નામોમાં રહેલા અપૂર્વ ગુણો તો આપનાર્માંજ છે, એવો આ શ્લોકનો બાવાર્થ છે.

ઈશ્વરની બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ઇત્યાદિ ગમે તે નામ વડે સ્તુતિ કરે તે ખોટું નથી. પરંતુ હા, એટલું તો જરૂર કહેવું પડશે કે એ કામ ઉદાર વૃત્તિવાળાનું છે.

વિશેષમાં આવી રીતે કોઈ જૈનેતરે જૈનના દેવોનાં નામપૂર્વક ઈશ્વરની સ્તુતિ કરી હોય એમ જોવામાં આવતું નથી, એ અત્ર વિશેષતા છે.

સૌથી પહેલાં જૈનોમાં પણ આ પ્રકારનો મધ્યસ્થભાવ પ્રદર્શિત કરવા કોણ તૈયાર થયું તેનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ શ્રીમાનતુંગસૂરિથી શરૂઆત થઈ હશે એમ લાગે છે. શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિએ પણ તેમણે રચેલા લોકતત્ત્વનિર્ણયમાં તથા અષ્ટક-પ્રકરણમાં એવીજ મતલબના ઉદ્દેશો કાઢ્યા છે, એ વાત નીચેનાં પદ્યો ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

“યસ્ય સંક્લેશજનનો, રાગો નાસ્ત્યેવ સર્વથા ।

ન ચ દ્વેષોઽપિ સત્ત્વેષુ, શમેન્ધનદધાનલઃ ॥ ૧ ॥

ન ચ મોહોઽપિ સજ્ઞાન-ચ્છાદનોઽશુદ્ધવૃત્તકૃત્ ।

ત્રિલોકલ્પ્યાતમહિમા, મહાદેવઃ સ ંચ્યતે ॥ ૨ ॥—યુગ્મમ્

યો વીતરાગઃ સર્વજ્ઞો, યઃ શાશ્વતસુલેશ્વરઃ ।

ક્ષિપ્તકર્મકલાતીતઃ, સર્વથા નિષ્કલસ્તથા ॥ ૩ ॥

યઃ પૂજ્યઃ સર્વદેવાનાં, યો ધ્યેયઃ સર્વયોગિનામ્ ।

યઃ સ્પષ્ટા સર્વેનીતીનાં, મહાદેવઃ સ ંચ્યતે ॥ ૪ ॥—યુગ્મમ્

*	*	*	*
*	*	*	*

પવમ્ભૂતાય શાન્તાય, કૃતકૃત્યાય ધીમતે ।

મહાદેવાય સતતં, સમ્યગ્મકત્યા નમો નમઃ ॥ ૮ ॥”

અર્થાત્—ક્લેશજનક રાગનો, શાન્તિરૂપ ઇન્ધનને વિષે સમસ્ત પ્રાણીઓ પ્રતિ (તેનો નાશ કરવામાં) દાવાનલસમાન એવા દ્વેષનો તથા યથાર્થ જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરનારા તેમજ ચરિત્રને મહિન કરનારા એવા મોહનો જોવામાં સર્વથા અભાવ છે તેમજ જોનો મહિમા ત્રિલોક્યમાં વિખ્યાત છે, તે મહાદેવ કહેવાય છે. જે વીતરાગ છે, જે સર્વજ્ઞ છે, જે શાશ્વત સુખનો સ્વામી છે, જે ક્ષિપ્ત કર્મની કલાથી મુક્ત છે, જે સર્વથા મૂર્ત આકારથી રહિત છે, જે સમસ્ત દેવોને પૂજ્ય છે, જે સંકલ યોગિ-જનોને ધ્યેય છે, જે નિઃશેષ નીતિઓનો પ્રકાશક છે, તે પ્રજુને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે.

× × × × ×

આ પ્રકારના શાન્ત, કૃતકૃત્ય અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનશાલી એવા મહાદેવને ઉત્તમ ભક્તિપૂર્વક મારા નિરંતર નમસ્કાર હોજો.

આવા મધ્યસ્થ ભાવનું પ્રતિબિમ્બ નિમ્ન લિખિત પદ્યમાં પણ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

૧ આ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયકૃત તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ) નો ૭૫૨ મેં લખેલી પ્રસ્તાવના.

“ભવવીજાઙ્ગુરજનના, રાગાચાઃ ક્ષયમુપાગતા યસ્ય ।
બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા, હરો જિનો વા નમસ્તસ્મે ॥”

—શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યકૃત ઈશ્વર-સ્તુતિ

હવે આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે મહોપાધ્યાય શ્રીચારિત્રસુન્દરગણિકૃત કુમારપાલ-ચરિત્રમાં આપેલા નીચે મુજબના (મહાદેવની તેમજ ઋષભદેવની સ્તુતિરૂપ) દ્વિઅર્થી પદ્ય તરફ દષ્ટિપાત કરી લઈએ.

“યોડમારયન્મારમરં વિભૂતિ
વિભ્રદ્ ભવાનીહિતકારકશ્ચ ।

આદીશ્વરો ભૂતપતિર્વૃષાઙ્ગઃ

સ ત્વામહીનામરણઃ પુનાતુ ॥” —મન્દવગ્ગા

—સં ૪, વ૦ ૧, શ્લોક ૧૭

અર્થાત્ જણે કામદેવ અને મૃત્યુનો (અથવા કામદેવનો સત્વર) નાશ કર્યો, તે (જ્ઞાનાદિ) સંપત્તિને ધારણ કરનારા, સંસારના અનિષ્ટને (અર્થાત્ તેનો નાશ) કરનારા, પ્રાણીઓના સ્વામી, વૃષભ (બળદ)ના લાંછનવાળા, (વિશ્વવિશ્વના) સંપૂર્ણ શૃંગારરૂપ એવા આદીશ્વર (ઋષભપ્રભુ) તને પવિત્ર કરે.

જે બીજે અર્થ મહાદેવને લાગૂ પડે છે, તે નીચે મુજબ છે:—

જણે કામદેવને જલદી મારી નાંખ્યો, તે, વિભૂતિ (રાખોડી)ને (અંગે) ધારણ કરનારા, પાર્વતીને હિતકારી, ભૂતોના નાથ, બળદના વાહનવાળા, સર્પરાજરૂપી ભૂષણવાળા આદિદેવ તને પવિત્ર કરે.

આવા દ્વિઅર્થી શ્લોકો દ્વારા પણ જિનેશ્વરોની જૈનેતર અન્યોમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય એમ લાગતું નથી. અરે શ્રીસૌમ્યપ્રભસૂરિએ તો હુદ કરી છે, કેમકે નીચે મુજબના—

“કલ્યાણસાર સવિતા ન હરેશ્વમોહ

કાન્તારવારણસમાન જયાચ્ચદેવ ।

ધર્માર્થકામદમહોદયવીર ધીર

સોમપ્રભાવપરમાગમસિદ્ધધૂરે ॥”

—શતાર્થિક પદ્ય દ્વારા તેમણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ પ્રમુખ અનેક જૈનેતર દેવોની સ્તુતિ કરી છે. આ સ્તુતિમાં તેમને અંગે જે જે વિશેષણો વાપર્યા છે તે તે દર્શનમાં આપેલાં વિશેષણો સાથે ખરાખર મળતાં આવે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે જૈન મુનિવરો જૈનેતર દર્શનનો—હિંદુ પુરાણોનો પણ સંયોગ અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ. આ તેમની સહિષ્ણુતા અને યથાસ્થિત વસ્તુ આલેખવાની અભિલાષા પ્રકટ કરે છે.

* * * * *

૧ કહેવામાં આવે છે તેમ ભોજ રાખને આશીર્વાદ રૂપે શ્રીમાનનુંગસૂરિએ નીચે મુજબનો દ્વિઅર્થી શ્લોક કહ્યો હતો.

“જટાશાલી ગણેશાલી, શક્કરઃ શાક્કરાક્ષિતઃ ।

યુગાદીશઃ પ્રિયઃ કુર્યાદ્, વિલસત્ત્વવંમદ્ગલઃ ॥”

૨ આ સૂરિજીની સ્થૂલ રૂપરેખા સાથે બુદ્ધો શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણીની એ લખેલી પ્રસ્તાવના.

સર્વશાસ્ત્રાધ્યયનાદપિ સમ્યક્ત્વમધિકમિતિ દર્શયન્નાહ—

જાનન્તિ યદ્યપિ ચતુર્દશ ચારુ વિદ્યા

દેશોનપૂર્વદશકં ચ પઠન્તિ સાર્થમ્ ।

સમ્યક્ત્વમીશ ! ન ધૃતં તવ નૈવ તેષાં

જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥ ૨૪ ॥

ટીકા

હે જિન ! યે ચતુર્દશ વિદ્યા જાનન્તિ । યતઃ—

“પઢજ્ઞી વેદાશ્વત્વારો, મીમાંસાઽઽન્વીક્ષિકી તથા ।

ધર્મશાસ્ત્રં પુરાણં ચ, વિદ્યા એતાશ્ચતુર્દશ ॥ ૧ ॥”

ચ—પુનર્દેશોનપૂર્વદશકં—દેશેનોનં પૂર્વાણાં દશકં ચ સાર્થમ્—અર્થયુક્તં પઠન્તિ, પરં તવ સમ્યક્ત્વં યૈન ધૃતં તેષાં જ્ઞાનસ્વરૂપં સન્તઃ—સજ્જનાઃ અમલં—નિર્મલં નૈવ પ્રવદન્તિ—નૈવ કથયન્તિ । યત ઉક્તં નન્દિવૃત્તૌ—“મિથ્યાદૃષ્ટિઃ ઉત્કૃષ્ટતઃ શ્રુતમવગાહમાનો દેશેનાનિ દશ પૂર્વાણ્યવગાહતે, પરિપૂર્ણાનિ ત્વવગાહું ન શક્નોતિ” । એતાવચ્છાસ્ત્રાધીત્યપિ સમ્યક્ત્વાભાવેઽજ્ઞાનવાનેવેત્યર્થઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) ઈશ ! યદ્યપિ (યે) ચતુર્દશ વિદ્યાઃ ચારુ જાનન્તિ, દેશ-ઝન-પૂર્વ-દશકં ચ સ-અર્થ પઠન્તિ (પરં) તવ સમ્યક્ત્વં (યૈ) ન ધૃતં, તેષાં જ્ઞાન-સ્વરૂપં સન્તઃ અ-મલં ન એવ પ્રવદન્તિ ।

શબ્દાર્થ

જાનન્તિ (ધા० જ્ઞા) = જાણે છે.

યદ્યપિ = જોડે.

ચતુર્દશ (મૂ० ચતુર્દશન્) = ચૌદ.

ચારુ = સુંદર રીતે.

વિદ્યાઃ (મૂ० વિદ્યા) = વિદ્યાઓ.

દેશ = ભાગ.

ઝન = અપૂર્ણ, ઉથું.

પૂર્વ = જૈન શાસ્ત્રના એક વિભાગનું નામ.

દશક = દશ.

દેશેનપૂર્વદશકં = કંઈક અપૂર્ણ એવા દશ પૂર્વો.

સ = અને.

પઠન્તિ (ધા० પઠ) = શીખે છે.

સાર્થ (મૂ० સાર્થ) અર્થસહિત.

સમ્યક્ત્વં (મૂ० સમ્યક્ત્વ) = સમ્યક્ત્વ.

ઈશ ! (મૂ० ઈશ) = હું ઈશ્વર ।

ન = નહિ.

ધૃતં (મૂ० ધૃત) = પારખી કરાયું.

તવ (મૂ० યુષ્મદ્) = તારા.

એવ = જ.

તેષાં (મૂ० તદ્) = તેમનું.

જ્ઞાન = જ્ઞાન, જોષ.

સ્વરૂપ = સ્વરૂપ.

જ્ઞાનસ્વરૂપ = જ્ઞાનનું સ્વરૂપ.

અમલં (મૂ० અમલ) = અવિષ્ક્રમાન છે મેલ જોને વિષે

એવું, નિર્મલ.

પ્રવદન્તિ (ધા० વદ) = કહે છે.

સન્તઃ (મૂ० સદ્) = સજ્જનો.

પ્રલોકાર્થ

“ હે નાથ ! જોકે (જ મનુષ્યો) ચૌદ વિદ્યાઓ સારી બાળુ છે તેમજ કંઈક અપૂર્ણ એવાં દશ પૂર્વોનું અર્થ-સહિત પઠન (પણ) કરે છે, છતાં પણ એ તેમણે તાં સમ્યક્ત્વ (યથાર્થ દર્શન) ધારણ કર્યું નથી, તો તેના જ્ઞાન-સ્વરૂપને સજ્જનો નિર્મલ કહેતા નથીજ.”—૨૪

સ્પષ્ટીકરણ

ચૌદ વિદ્યાઓ—

આપણે જોઈ ગયા તેમ ચૌદ વિદ્યાઓ તે બીજી ઢાઢ નહિ પણ ચાર વેદો, વેદનાં છ અંગો, મીમાંસા, તર્ક, ધર્મશાસ્ત્ર અને પુરાણ એ ચૌદ છે. તેમાં ચાર બેદોથી ઋગ-વેદ, યજુર્વેદ અને સામ-વેદ એ ત્રણ મૂળ વેદો ઉપરાંત પાછળથી ઉદ્ધાર થઈને ઉમેરાયેલા (એમ કહેવાતો) અથર્વ-વેદ સમજવામાં આવે છે. વેદના કરતાં ઉતરતા દરજ્જાના પરંતુ તેના સહાયક ગ્રન્થોને ‘અંગ’ કહેવામાં આવે છે. એકંદર અંગો છ છે—(૧) શિક્ષા, (૨) છંદઃશાસ્ત્ર, (૩) વ્યાકરણ, (૪) નિરૂક્ત, (૫) જ્યોતિષ અને (૬) કલ્પ.

પૂર્વ-મીમાંસા

તીર્થંકરના ઉપદેશનું શ્રવણ કર્યા બાદ તેના મુખ્ય શિષ્યો કે જાઓ વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાન હોય છે અને જમને ‘ગણધર’ એવા નામથી સંબોધવામાં આવે છે, તેઓ જૈન શાસ્ત્રની રચના કરે છે અને તે શાસ્ત્રોને બાર વિભાગોમાં વિભક્ત કરે છે. આ દરેક વિભાગને ‘અંગ’ કહેવામાં આવે છે (જ્યારે આ બાર વિભાગોના સમસ્ત સૂત્રને ‘દ્વાદશાંગી’ કહેવામાં આવે છે). આચારાદિક બાર અંગોમાંના ‘દષ્ટિવાદ’ નામના બારમા અંગના (૧) પરિકર્મ, (૨) સૂત્ર, (૩) પૂર્વાનુયોગ, (૪) પૂર્વગત અને (૫) ચૂલિકા એમ પાંચ બેદો છે. આ બેદોમાંના ‘પૂર્વગત’ નામના બેદમાં ‘ચૌદ પૂર્વ’નો સમાવેશ થાય છે, અર્થાત્ પૂર્વગતના ચૌદ વિભાગો પૈકી દરેક વિભાગને ‘પૂર્વ’ કહેવામાં આવે છે.

ચૌદ પૂર્વોનાં નામો—

(૧) ઉત્પાદ (૨) અગ્રાયણીય (૩) વીર્ય-પ્રવાદ, (૪) અરિત-નાસ્તિપ્રવાદ, (૫) જ્ઞાન-પ્રવાદ, (૬) સત્ય-પ્રવાદ, (૭) આત્મ-પ્રવાદ, (૮) કર્મ-પ્રવાદ, (૯) પ્રત્યાખ્યાન-પ્રવાદ, (૧૦) વિધાનુપ્રવાદ, (૧૧) અવન્ધ્ય, (૧૨) પ્રાણાયુઃ, (૧૩) ક્રિયા-વિશાલ-પ્રવાદ અને (૧૪) લોકખિન્દુસાર.

૧ એ પણ સાથે સાથે ધ્યાનમાં રાખવું કે જૈનોએ પણ પોતાના શાસ્ત્રના વિભાગ-વિશેષને ‘અંગ’ એવી સંજ્ઞા આપી છે.

૨ સરખાવો—

“ઋગ્યજુઃસામાયર્વાણો, વેદા અજ્ઞાનિ ષડ્ પુનઃ ।

શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં, છન્દો જ્યોતિર્નિરુક્તયઃ ॥ ”

૩ વર્ણ-સ્વરાદિકના ઉચ્ચારણના બેદોને જણાવનાર શાસ્ત્ર. ૪ વેદમાંના સ્વરાદિકના ઉપર પ્રકાશ પાડનાર શાસ્ત્ર. ૫ ખગોળ-વિદ્યા. ૬ વૈદિક-વિધાન-શાપક શાસ્ત્ર.

૭ આને સમય-પ્રવાદ પણ કહેવામાં આવે છે. જુઓ શ્રીનિમિત્ત-દ્રશ્યરૂપ પ્રવચન-સારોદ્ધાર.

ધીરે ધીરે બારમું અંગ નષ્ટ થતાં ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન પણ નષ્ટ થયું અને અત્યારે તો એવો સમય આવી લાગ્યો છે કે આ ભરતક્ષેત્રમાં તો કાઠને પણ એક પૂર્વ જટલું પણ જ્ઞાન નથી. વીર-નિર્વાણ પછી ૯૮૦ વર્ષ સુધી એક પૂર્વના જટલું તો જ્ઞાન ધરાવનાર મહાત્મા વિદ્યમાન હતા. કહેવામાં આવે છે કે વી. સં. ૯૮૦ માં શ્રીમાન્ દેવદર્શિગણિએ ધીરે ધીરે પૂર્વનો ઉગ્રછેદ થતો જોઈને જે કંઈ જ્ઞાન તેમના સમયમાં વિદ્યમાન હતું, તે ટકી રહે તેટલા માટે તેમણે તે પુસ્તકારૂઢ કર્યું. પૂર્વ શબ્દમાં રહેલી પ્રધાનતા—

એ પણ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે સૌથી પ્રથમ તો ગણધર (અક્ષર-રચનાની અપેક્ષાએ) ‘પૂર્વ’ની રચના કરે છે અને ત્યાર બાદ બીજાં અંગાદિક રચે છે^૧. આથી ‘પૂર્વ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ચરિતાર્થ થાય છે. વિશેષમાં સર્વ આગમોમાં ‘પૂર્વ’ ને પ્રધાન પદ આપવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જ્ઞેમ સામાન્યતઃ મનુષ્યોમાં પુરૂષ પ્રધાન પદ ભોગવે છે, તેમ સમગ્ર આગમોમાં ‘પૂર્વ’નું પ્રાધાન્ય છે. આથી કરીને તો સાધ્વીઓને પૂર્વનું અધ્યયન કરવાનો અધિકાર નથી, એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે અગ્યાર અંગ સુધીનું અધ્યયન કરવામાં તેને કાઠ રોકતું નથી.

વિશેષમાં આ પૂર્વો પ્રાયઃ સંસ્કૃત ભાષામાં રચવામાં આવે છે અને એ સંસ્કૃત સાહિત્ય જટલું વિશાળ હોય છે તેનો ખ્યાલ નીચે લખવામાં આવતી હકીકત ઉપરથી આવી શકશે.

પહેલું ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે એક હસ્તિ (હાથી) પ્રમાણ મસી (શાહી) જોઈએ. બીજું ‘પૂર્વ’ લખવાને સાડે એ હસ્તિ-પ્રમાણ, ત્રીજું ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે ચાર હસ્તિ-પ્રમાણ અને ચોથું ‘પૂર્વ’ લખવાને સાડે આઠ હસ્તિ-પ્રમાણ મસી જોઈએ. એ પ્રમાણે પાંચમા ‘પૂર્વ’ના લખાણને માટે ૧૬ હસ્તિ-પ્રમાણ, છઠ્ઠાને સાડે ૩૨, સાતમાને સાડે ૬૪, આઠમાને માટે ૧૨૮, નવમાને માટે ૨૫૬, દશમાને માટે ૫૧૨, અગ્યારમાને સાડે ૧૦૨૪, બારમાને સાડે ૨૦૪૮, તેરમાને માટે ૪૦૯૬ અને ચૌદમાને માટે ૮૧૯૨ હસ્તિ-પ્રમાણ મસી જોઈએ. અર્થાત્ કાઠ એક ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે તેની પૂર્વેના ‘પૂર્વ’ કરતાં બમણી શાહી જોઈએ. એકંદર રીતે સમસ્ત ‘પૂર્વો’ લખવાને માટે ૧૬૩૮૩ હસ્તિ-પ્રમાણ શાહી જોઈએ. કદપસૂત્ર ઉપર ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયજીએ રચેલી સુખોદધિકા નામની ટીકામાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે.

ચૌદ પૂર્વોના વિષયો તેમજ તેની પદ-સંખ્યા—

(૧) ઉત્પાદ પૂર્વમાં સર્વ દ્રવ્યો અને સર્વ પદાર્થોના ઉત્પાદનો અધિકાર છે. તેમાં એક કરોડ પદો છે.

(૨) અગ્રાયણીય પૂર્વમાં સર્વ દ્રવ્ય અને સર્વ પદાર્થોના પરિમાણનું વર્ણન છે. તેમાં ૯૬ લાખ પદો છે.

૧ આ સંબંધમાં મતાન્તર છે. તે એ છે કે પ્રથમ તો ગણધર-શ્રુતની રચના કરતાં આચારાદિ અંગો રચે છે. પરંતુ આ રચાપના આશીને છે એમ નન્દી-સૂત્ર તેમજ પ્રવચન-સારોદ્ધારની ટીકા ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

૨ નન્દીસૂત્રની શ્રીમલયગિરિકૃત ટીકામાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે, જ્યારે પ્રવચનસારોદ્ધાર (ગાં ૭૧૧) માં ૧૧ કરોડ પદો હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

(૩) વીર્ય-પ્રવાદ પૂર્વમાં જીવાદિકની શક્તિનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં ૭૦ લાખ પદો છે.

(૪) અસ્તિ-નાસ્તિ-પ્રવાદ પૂર્વમાં કયા પદાર્થ છે અને કયા પદાર્થ નથી એ વાત તેમજ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ જીવાદિકની સત્તા તેમજ અસત્તા પણ વિચારવામાં આવી છે. આમાં સપ્તભંગીની પણ પ્રશ્નપૂર્ણ છે. તેમાં ૬૦ લાખ પદો છે.

(૫) જ્ઞાન-પ્રવાદ પૂર્વમાં મતિ, શ્રુત ઇત્યાદિ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનનું સવિસ્તર વર્ણન છે. તેમાં ૬૬, ૬૬, ૬૬૬ પદો છે.

(૬) સત્ય-પ્રવાદ પૂર્વમાં સંયમ, સત્ય વચન, અસત્ય વચન ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને છ પદો છે.

(૭) આત્મ-પ્રવાદ પૂર્વમાં આત્માનું અનેક નયપૂર્વક અને વિશેષમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયાનુસાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આત્માના સ્વરૂપ ઉપર આ પૂર્વ વિશેષતઃ પ્રકાશ પાડે છે. એમાં ૨૬ કરોડ પદો છે.

(૮) કર્મ-પ્રવાદ પૂર્વમાં જ્ઞાનાવરણાદિક આઠે કર્મોનું પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અનુભાગ અને પ્રદેશ એ ચારે અપેક્ષાપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં એક કરોડ અને એસી હજાર પદો છે.*

(૯) પ્રત્યાખ્યાન-પ્રવાદ પૂર્વમાંથી પ્રત્યાખ્યાન સંબંધી માહિતી મળે છે. એમાં ૮૪ લાખ પદો છે.

(૧૦) વિદ્યાનુપ્રવાદ પૂર્વમાં અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને દશ લાખ પદ છે.

(૧૧) અવન્કય પૂર્વમાં જ્ઞાન, તપ, સંયમ ઇત્યાદિ શુભ ક્ષણરૂપે સદ્ગુણ અને પ્રમાદ ઇત્યાદિ અશુભ ક્ષણરૂપે અદ્ગુણ છે એ સંબંધી માહિતી આપવામાં આવી છે. એમાં ૨૬ કરોડ પદો છે.

(૧૨) પ્રાણાયુઃ પૂર્વમાં પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ પ્રકારનાં બલ, ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણ તેમજ અનેક પ્રકારનાં આયુષ્ય સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને ૫૬ લાખ પદો છે.

(૧૩) ક્રિયા-વિશાલ પૂર્વમાં સંયમાદિક ક્રિયાઓ સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં નવ કરોડ પદો છે.

(૧૪) લોકખિન્દુસાર પૂર્વ જગત્માં તેમજ શ્રુત-લોકમાં અક્ષરની ઉપર ખિન્દુની જેમ સર્વોત્તમ છે. એમાં સાડા બાર કરોડ પદો છે.

આ પૂર્વ-મીમાંસાનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરવામાં આવે તે પૂર્વે એ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે આ શ્લોકાર્થ ઉપરથી એમ જોઈ શકાય છે કે દશ પૂર્વથી કંઈક ન્યૂન જ્ઞાન ધરાવનારી વ્યક્તિ સમ્યક્ત્વથી વંચિત હોઈ શકે અને ઓછામાં ઓછા દશ પૂર્વના જ્ઞાતા સમ્યક્ત્વથી અલંકૃત હોય છે.

૧-૩ પ્રવચન-સારોદ્ધાર પ્રમાણે સાતમા, આઠમા અને દશમા પૂર્વમાં અનુક્રમે ૩૬ કરોડ, એક કરોડ અને એસી લાખ અને ૧૧ કરોડ અને ૧૫ હજાર પદો છે.

વિશેષમાં ચૌદ પૂર્વધર યાને શ્રુતકવલીની તે બલિહારીજ છે, કેમકે સેન-પ્રશ્નના ઉદ્દેશ્ય મુજબ તે અસંખ્યાત ભવ બેધ શકે. વળી તે મરીને જયન્યથી લાન્તક દેવલોકે જાય (જુઓ તત્વાધિગમસૂત્ર અ. ૫, સૂ. ૨૨ નું ભાષ્ય.)

* * * * *

પુરુષોત્તમોઽયં વીર એવેત્યાહ—

નૃણાં ગણા ગુણચણાઃ પતયોઽપિ તેષાં

યે યે સુરાઃ સુરવરાઃ સુખદાસ્તકેઽપિ ।

કૃત્વાઽઙ્ગલિં જિન ! ચરિક્રતિ તે સ્તુતિં તદ્

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોઽસિ ॥ ૨૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! યે નૃણાં-મનુષ્યાણાં ગણાઃ । કિંવિશિષ્ટા ગણાઃ ? ‘ગુણચણાઃ’ ગુણૈર્વિખ્યાતાઃ । “તેન વિત્તે ચુ [ચ] ચ્ચુષ્ચણપૌ” इति चणप्रत्ययः । યે તેષાં નૃગણાનાં પતયો-રાજાનશ્ચક્રિણઃ । યે પુનઃ સુરાઃ સુરવરા-ઇન્દ્રાઃ સુખદાસ્તકેઽપિ, સ્વાર્થેઽકચ્ પ્રત્યયઃ । તે-તવ સ્તુતિં ચરિક્રતિ-અતિશયેન કુર્વન્તિ । કિં કૃત્વા ? અઙ્ગલિં કૃત્વા । તત્-તસ્માત્ કારણાદ્ વ્યક્તં-સ્પષ્ટં યથા સ્યાત્ તથા હે ભગવન્ ! પુરુષોત્તમઃ-પુરુષેષૂત્તમસ્ત્વમેવાસિ, અન્યો ન કોઽપીત્યર્થઃ ॥ ૨૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! યે નૃણાં ગુણ-ચણાઃ ગણાઃ તેષાં પતયઃ અપિ યે (ચ) સુરાઃ સુર-વરાઃ સુખ-દાઃ તકે અપિ અઙ્ગલિ કૃત્વા તે સ્તુતિં ચરિક્રતિ, તદ્ વ્યક્તં (યદ્) ભગવન્ ! ત્વં એવ પુરુષ-ઉત્તમઃ અસિ ।

શીખદાર્થ

નૃણાં (મૂ. ન) = મનુષ્યાના.
ગણાઃ (મૂ. ગણ) = સમુદાયો, ટોળાંઓ.
ગુણ=ગુણ.
ચણ=પ્રસિદ્ધતાવાચક પ્રત્યય.
ગુણચણાઃ=ગુણોથી પ્રસિદ્ધ.
પતયઃ (મૂ. પતિ) = સેવામીઓ.
અપિ=પણ.
તેષાં (મૂ. તદ્) = તેમના.
યે (મૂ. યદ્) = જેઓ.
સુરાઃ (મૂ. સુર) = અમરો, દેવો.
સુર=દેવ.
ચર=ઉત્તમ.
સુરવરાઃ (મૂ. સુરવર) = સુરેન્દ્રો, સુરપતિઓ.
સુખદાઃ (મૂ. સુખદ) = સુખ આપનારા.
તકે (મૂ. તકદ્) = તેઓ.

કૃત્વા (ધા. કૃ) = કરીને.
અઙ્ગલિં (મૂ. અઙ્ગલિ) = અંજલિ.
જિન ! (મૂ. જિન) = હે તીર્થંકર !
ચરિક્રતિ (ધા. કૃ) = અતિશય કરે છે.
તે (મૂ. યુષ્મદ્) = તારી.
સ્તુતિં (મૂ. સ્તુતિ) = સ્તુતિને, પ્રશંસાને.
તદ્=તેથી.
વ્યક્તં=સ્પષ્ટ.
ત્વં (મૂ. યુષ્મદ્) = તું.
એવ=જ.
ભગવન્ ! (મૂ. ભગવત્) = હેનાથ !
પુરુષ=પુરુષ, મરદ.
ઉત્તમ=શ્રેષ્ઠ.
પુરુષોત્તમઃ=(૧) પુરુષોને વિષે શ્રેષ્ઠ; (૨) નારાયણ.
અસિ (ધા. અસ્) = છે.

‘૧ તેન વિત્તે ચ્ચુષ્ચણૌ’ इति श्रीसिद्धहेमसूत्रम् (૭૧૧૧૭૫) ।

શ્લોકાર્થ

મહાવીરજ પુરૂષોત્તમ છે—

“ હે વીતરાગ ! શુણ્ણએ કરીને વિખ્યાત એવા માનવોના સમુદાયો તેમજ તેના સ્વામીઓ (અઠવર્તી પ્રમુખ નૃપતિઓ) તેમજ સુખ અર્પણ કરનારા જે દેવો તથા જે દેવેન્દ્રો છે તેઓ પણ એ હાથ બેડીને તારી અતિશય સ્તુતિ કરે છે, તેથી એ સ્પષ્ટ (સિદ્ધ થાય) છે કે હે ભગવન્ ! તુંજ પુરૂષોને વિષે ઉત્તમ છે [તુંજ નારાયણ છે, બાકી બીજા તો નામધારી બાણવા].” —૧૫

* * * * *

રોગા શ્વપા बहुमहामकराः कषाया-

श्चिन्तैव यत्र वडवाग्निः सातमम्भः ।

वार्धिर्भवः सर इव त्वयका कृतस्तत्

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ ૨૬ ॥

ટીકા

હે જિન ! ત્વયૈવ ત્વયકા સ ભવઃ—સંસારો વાર્ધિઃ—સમુદ્રઃ સર ઇવ—તટાક ઇવ કૃતઃ । સ હિતિ કઃ ? યત્ર રોગા શ્વપા—મત્સ્યાઃ, કષાયા बहुमहामकराः, ચિન્તૈવ વડવાગ્નિઃ—વડવાનલઃ, અસાતં—દુઃખમમ્ભો—જલં યત્ર । તત્—તસ્માત્ કારણાત્ ભવોદધિશોષણાય (સંસારસમુદ્રનિર્જલીકાર-કાય) તુમ્હ્યં—ભવતે નમો—નમસ્કારોઽસ્તુ ॥ ૨૬ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! યત્ર રોગાઃ શ્વપાઃ, કષાયાઃ बहु-મહત્-મકરાઃ, ચિન્તા એવ વડવાગ્નિઃ, અ-સાતં અમ્ભઃ (સઃ) ભવઃ વાર્ધિઃ ત્વયકા સરઃ ઇવ કૃતઃ, તદ્ ભવ-ઉદધિ-શોષણાય તુમ્હ્યં નમઃ ।

શ્લોકાર્થ

રોગાઃ (મૂં રોગ) = રોગો.

શ્વપાઃ (મૂં શ્વપા) = મત્સ્યો, માછલાં.

વહુ = ધણું.

મહત્ = મોટા.

મકર = મગર.

बहुमहामकराः = ધણું મોટા મગરો.

कषायाः (મૂં કષાય) = કષાયો.

चिन्ता = ચિન્તા, શીકર.

एव = એ.

यत्र = જ્યાં.

वडवाग्निः (મૂં વડવાગ્નિ) = વડવાનલ, દરિયામતિ અગ્નિ.

असातं (મૂં અસાત) = દુઃખ.

अम्भः (મૂં અમ્ભ) = જળ.

वार्धिः (મૂં વાર્ધિ) = સમુદ્ર.

भवः (મૂં ભવ) = સંસાર.

सरः (મૂં સર) = તળાવ, સરોવર.

इव = જેમ.

त्वयका (મૂં ત્વયક) = તારા વડે.

कृतः (મૂં કૃત) = કરાયો.

तद् = તેથી.

तुभ्यं (મૂં તુમ્હ) = તને.

नमस् = નમસ્કાર.

जिन ! (મૂં જિન) = હે વીતરાગ !

भव = સંસાર.

उदधि = સાગર, સમુદ્ર.

शोषण = સૂકવી નાંખવું તે, નિર્જલ કરવું.

भवोदधिशोषणाय = સંસાર-સમુદ્રનું શોષણ કરનારા.

શ્લોકાર્થ

“ હે જિનેશ્વર ! જ્યાં રોગરૂપી મત્સ્યો છે, (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર) કષાયોરૂપી ધણા મોટા મગરો છે, ચિન્તાજ એ વડવાનલ છે, અને દુઃખ તે જલરૂપ છે, તે સંસારરૂપી સમુદ્રને તેં (જ) સરોવર જ્યો કરી દીધો છે; તેથી કરીને સંસારરૂપી સાગરનું શોષણ કરનારા એવા તને (મારા) પ્રણામ (હોજો).”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોક-તાત્પર્ય—

આ શ્લોકમાં સંસારને સમુદ્રની ઉપમા આપી છે અને તેને ચરિતાર્થ કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જમકે સમુદ્રમાં મત્સ્યો, મગરો, વડવાનલ તેમજ જલ હોય છે, તેમ સંસારમાં તેની ગરજ સારનારા રોગો, કષાયો, ચિન્તા અને દુઃખ રહેલાં છે. આનો નાશ કરવાની ઇચ્છા રાખનારે આ સાગરનું શોષણ કરી જવું જોઈએ. એવું કાર્ય હે વીર પ્રભુ ! તેંજ કર્યું છે, વાસ્તે (નામધારી અગસ્ત્ય નહિ, પરંતુ તે નામને સંપૂર્ણતઃ ચરિતાર્થ કરી આપનારા એવા) તને મારા અનંતવાર પ્રણામ હોજો, એ આ શ્લોકનો દ્વિતીયાર્થ છે.

ચિન્તા—

ચિન્તાના સ્વરૂપથી તો કોણ અજાણ્યું હોઈ શકે ? તેથી તેના પરાક્રમના સંબંધમાં એટલુંજ કહેવું ખસ થશે કે—

“ ચિન્તા ચિન્તાતોડ્યધિકા—ડનુસ્વારેણ ચુતા યતઃ ।

ચિત્તૈકશો દદેદ્ દેહં, ચિન્તા દહતિ સર્વદા ॥”

—શ્રીપાલ-ચરિત્ર.

અર્થાત્ ચિન્તા અનુસ્વારથી યુક્ત છે તેથી કરીને તે ચિતાથી અધિક છે, કેમકે ચિતા તો એક વાર દેહને બાળે છે, જ્યારે ચિન્તા તો સર્વદા બાળે છે.

* * * * *

यद् यस्य तस्य च जनस्य हि पारवश्य-

मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्ययाऽऽप्तम् ।

तत् तर्कयामि बहुमोहतया मया त्वं

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

ટીકા

હે જિન ! યન્મયા યસ્ય તસ્ય જનસ્ય પારવશ્યં-પરવશત્વમાપ્તં-પ્રાપ્તમ્ । કયા ? વરિવસ્યયા-સેવયા । તત્-તસ્માદ્દેતોરહમિતિ તર્કયમિ-વિચારયમિ । ઇતીતિ કિં ? બહુમોહતયા-પ્રચુરાજ્ઞાન-તયા મયા ત્વં કદાચિદપિ સ્વપ્નપ્રાન્તરેઽપિ નેક્ષિતોઽસિ-ન દૃષ્ટોસિ ॥ ૨૭ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! યદ્ મયા હિ યસ્ય તસ્ય ચ જનસ્ય આવશ્યકં પારવશ્યં વરિવસ્યયા આસં, તન્ તર્કયામિ
બહુ-મોહતયા મયા ત્વં સ્વપ્ન-અન્તરે અપિ ન કદાચિત્ અપિ ર્દક્ષિતઃ અસિ ।

શીલ્પકાર્ય

યદ્=જે કારણને લીધે.
યસ્ય (મૂ० યદ્)=જેની.
તસ્ય (મૂ० તદ્)=તેની.
ચ=અને.
જનસ્ય (મૂ० જન)=મનુષ્યની.
હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.
પારવશ્યં (મૂ० પારવશ્ય)=પરતન્ત્રતા.
આવશ્યકં (મૂ० આવશ્યક)=જરૂરી.
જિન ! (મૂ० જિન)=હે વીતરાગ !
મયા (મૂ० અસ્મદ્)=મારાથી.
વરિવસ્યયા (મૂ० વરિવસ્યા)=મેંવા વડે.
આસં (ધા० આપ)=પ્રાપ્ત થયું.
તદ્=તેથી.

તર્કયામિ (ધા० તર્ક)=હું તર્ક કરું છું.
બહુ=ધણી.
મોહતા=અજ્ઞાનપણું.
બહુમોહતયા=અત્યંત અજ્ઞાનપણાને લીધે.
ત્વં (મૂ० યુષ્મદ્)=તું.
સ્વપ્ન=સ્વપ્નું.
અન્તર=મધ્ય.
સ્વપ્નાન્તરે=સ્વપ્નમાં.
અપિ=પણ.
ન=નહિ.
કદાચિત્=કદાપિ.
ર્દક્ષિતઃ (મૂ० ર્દક્ષિત)=જેવાયેલ.
અસિ (ધા० અસ્)=હે.

શ્લોકાર્થ

પરતન્ત્રતાનું કારણ—

“ હે વીતરાગ ! મારે જેવા તેવા મનુષ્યની (પણ) અવશ્ય (ભોગવવાની એવી) પર-
તન્ત્રતા સેવારૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે (અર્થાત્ મારે ગમે તેવા માનવની ગુલામગીરી પણ કરવી પડે છે)
તેથી હું એમ તર્ક કરું છું કે પ્રચુર અજ્ઞાનપણાને લીધે મારાથી તું સ્વપ્નમાં પણ કદાપિ જોવાયો
નથી (અર્થાત્ હું પરતન્ત્રતારૂપી વિડંબનાથી વ્યાકુળ રહું છું એજ ખતાવી આપે છે કે સ્વપ્નમાં
પણ હું તારા દર્શન કરવાને ભાગ્યશાળી થયો નથી). ”—૨૭

* * * * *

સ્તનન્ધયસ્ય ભગવતો રૂપસ્વરૂપમાહ—

રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેષભૂતો જનન્યાઃ

પાર્શ્વે શ્રિતસ્ય ધયતશ્ચ પયોધરં તે ।

રૂપં રરાજ નવકાન્વનરૂપં તમોઘ્નં

વિમ્બં રવેરિવ પયોધરપાર્શ્વવર્તિ ॥ ૨૮ ॥

૧ એતન્ન ભગવતઃ સ્તન્યપાનવર્ણનં લૌકિકરૂઢયા જ્ઞેયં, રૂઢિશ્ચ યે શિશવસ્તે સ્તન્યપાનં કુર્વન્તિ ઇતિ વ્યવહારવિષયા
શાસ્ત્રનીત્યા તુ સ્પષ્ટમેવ વિરોધઃ—

“જિનાદ્ગુપ્તે સુરેન્દ્રેણ, પીયૂષમવતારિતમ્ ।

અપિવત્ ક્ષુધિતો નાથો, ડસ્તન્યપાના જિના યતઃ ॥”

इत्याद्युक्तेः प्रामाण्यात् ।

ટીકા

હે જિન ! તે-તવ રૂપં રરાજ-વિરાજતિ સ્મ । કિં કુર્વતસ્તે ? જનન્યા-માતુઃ પાર્શ્વ-સમીપં શ્રિતસ્ય-આશ્રિતસ્ય । ચ-પુનઃ પયોધરં-કુચં ધયતઃ-પિબતઃ । ‘ઘેટ્ટ પાને’ હત્યસ્ય શતૃ (ત્રન્તસ્ય) રૂપમ્ । કિંવિશિષ્ટાયા જનન્યાઃ ? રમ્યો-મનોજ્ઞો ય ઇન્દ્રનીલ-શ્યામરત્નવિશેષસ્તદ્વદ્ રુચિર્યસ્ય સ ણ્તાદ્દ્ય વેપો-નેપથ્યસ્તં વિભર્તીતિ રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેપમૃત્ તસ્યાઃ । કિંવિશિષ્ટં રૂપં ? નવકાશ્ચન-રુક્-નવ્યસ્વર્ણયુતિ । પુનઃ કીદૃશં ? તમોમ્નમ્-અન્ધકારઘાતકમ્ । કિમિવ ? પયોધરપાર્શ્વવર્તિ-મેઘ-સમીપવર્તિ રવેઃ સૂર્યસ્ય વિમ્બમિવ રવિમણ્ડલમિવેતિ ઉપમાસામ્યમિતિ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયઃ

(હે જિન !) રમ્ય-ઇન્દ્રનીલ-રુચિ-વેપ-મૃતઃ જનન્યાઃ પાર્શ્વે શ્રિતસ્ય પયોધરં ચ ધયતઃ તે નવ-કાશ્ચન-રુક્ તમસ્-ક્ષ્ણં રૂપં પયોધર-પાર્શ્વ-વર્તિ રવેઃ વિમ્બં ઇવ રરાજ ।

શબ્દાર્થ

રમ્ય=મનોહર.

ઇન્દ્રનીલ=એક જાતનું રત્ન.

રુચિ=કાંતિ.

વેપ=પોપાક.

મૃત્=ધારણ કરનારી.

રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેપમૃત્=મનોહર ઇન્દ્રનીલના

જેવી કાંતિવાળા વેપને ધારણ કરનારી.

જનન્યાઃ (મૂં જનની)=માતાની.

પાર્શ્વ (મૂં પાર્શ્વ)=આબુને.

શ્રિતસ્ય (મૂં શ્રિત)=આશ્રય કરેલા.

ધયતઃ (મૂં ધયત્)=પાન કરતા.

ચ=અને.

પયોધરં (મૂં પયોધર)=સ્તનને.

તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારા.

રૂપં (મૂં રૂપ)=રૂપ.

રરાજ (ધાં રાજ)=શોભતું હતું.

નવ=નૂતન.

કાશ્ચન=સુવર્ણ.

રુચ્=કાંતિ.

નવકાશ્ચનરુક્=નૂતન સુવર્ણના સમાન કાંતિ છે જેની એવું.

તમસ્=(૧) અજ્ઞાન; (૨) અંધકાર.

હન્=નાશ કરવો.

તમોક્ષ્ણં=અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર.

વિમ્બં (મૂં વિમ્બ)=બિંબ.

રવેઃ (મૂં રવિ)=સૂર્યના.

ઇવ=જેમ.

પયોધર=મેઘ.

પાર્શ્વ=સમીપ.

વર્તિન્=હોનાર.

પયોધરપાર્શ્વવર્તિ=મેઘની સમીપ રહેલું.

શ્લોકાર્થ

સ્તન-પાન કરતી વેળાએ પ્રભુનું રૂપ—

“ (હે નાથ !) મનોહર ઇન્દ્રનીલ (નામના રત્ન) ના જેવી કાંતિવાળા એવા (અર્થાત્ શ્યામ) વેપને ધારણ કરનારી માતાની સમીપતાનો આશ્રય કરેલા એવા તેમજ તેના સ્તનનું પાન કરનારા એવા તારે [નૂતન સુવર્ણના જેવી પ્રસાવાળું તેમજ અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર] રૂપ નવીન કાંચનના જેવી કાંતિવાળું તેમજ અંધકારનો અંત આણનાર એવું મેઘની પાસે રહેલા રવિના બિંબની જેમ શોભતું હતું.”—૨૮

સ્પષ્ટીકરણ

શું તીર્થંકર સ્તન-પાન કરે છે?—

વીર ભગવાન્ સ્તન-પાન કરતા હતા એવો ધ્વનિ આઃશ્લોકમાંથી નીકળે છે. પરંતુ એ તો લૌકિક ન્યાય પ્રમાણેનું વર્ણન છે એમ સમજવું બેઝબે. કેમકે તીર્થંકરો સ્તન-પાન કરતા નથી એ વાત તો સુસ્પષ્ટ રીતે આવશ્યક-ચૂંણિ તેમજ આવશ્યકની શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરકૃત ટીકા (પાનાંક ૧૨૫) ઉપરથી બેઝ શકાય છે.

* * * * *

પ્રમોર્જનમ—

इक्ष्वाकुनामानि कुले विमले विशाले
सद्रत्नराजिनि विराजत उद्भवस्ते ।

दोषापहारकरणः प्रकटप्रकाश-

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

ટીકા

हे जिन ! इक्ष्वाकुनामानि कुले ते—तव उद्भवो—जन्म विराजते । किंविशिष्टे कुले ? विमले-निर्मले, (विशाले) विस्तीर्णे । पुनः (किंविशिष्टे) सद्भिः—समीचीनै रत्नैः—पुरुषरत्नै राजत इत्ये-वंशीलस्तस्मिन् सद्रत्नराजिनि । कस्मिन् कस्य क इव ? तुङ्गोदयाद्रिशिरसि—उच्चोदयाचलशिखरे सहस्ररश्मेः—सूर्यस्य प्रकटप्रकाश इव—प्रसिद्धतेज इव । किंविशिष्ट उद्भवः ? दोषाणामपहारस्य करणं—विधानं यस्य सः । उभयत्र विशेषणं तुल्यमिति ॥ २९ ॥

અન્વયઃ

(हे जिन !) 'इक्ष्वाकु'-नामनि विमले विशाले सद्-रत्न-राजिनि कुले ते दोष-अपहार-करणः उद्भवः तुङ्ग-उदय-अद्रि-शिरसि सहस्र-रश्मेः दोषा-अपहार-करणः प्रकट-प्रकाशः इव विराजते ।

શબ્દાર્થ

इक्ष्वाकु=इक्ष्वाकु.

नामन्=नाम.

इक्ष्वाकुनामानि='इक्ष्वाकु' नामना.

कुले (मू० कुल)=वंशने વિષે.

विमले (मू० विमल)=નિર્મળ.

विशाले (मू० विशाल)=વિસ્તીર્ણ.

सत्=શ્રેષ્ઠ.

रत्न=રત્ન.

राजिन्=શોભાયમાન, સુશોભિત.

सद्रत्नराजिनि=શ્રેષ્ઠ રત્ન વડે સુશોભિત.

विराजते (धा० राज्)=શોભે છે.

उद्भवः (मू० उद्भव)=જન્મ.

ते (मू० युष्मद्)=તારા.

दोष=અપરાધ.

दोषा=રાત્રિ.

अपहार=હર કરવું તે.

करण=કાર્ય.

दोषापहारकरणः=અપરાધને અથવા રાત્રિને હર

કરવાનું કાર્ય છે જેનું તે.

प्रकट=સ્પષ્ટ, પ્રસિદ્ધ.

प्रकाश=તેજ.

प्रकटप्रकाशः=પ્રસિદ્ધ પ્રકાશ.

तुङ्ग=ઉંચા.

उदय=ઉદય.

अद्रि=પર્વત, અચળ.

शिरस्=ટોચ.

तुङ्गोदयाद्रिशिरसि=ઉદયોચળના ઉચ્ચ શિખર ઉપર.

इव=જેમ.

सहस्र=હજાર.

रश्मि=કિરણ.

सहस्ररश्मेः (मू० सहस्र-रश्मि)=સૂર્યના.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો જન્મ—

“(હે તીર્થરાજ !) ‘ ઇક્ષ્વાકુ ’ નામના નિર્મળ તેમજ વિસ્તીર્ણ તથા ઉત્તમ (પુરુષરૂપ) રત્નો વડે શોભતા એવા વંશને વિષે દોષોનો નાશ કરનારો તારો જન્મ ઉદયાચળના ઉચ્ચ શિખરને વિષે રાત્રિનો અંત આણનારા એવા સૂર્યના પ્રસિદ્ધ પ્રકાશની માફક વિશેષતઃ શોભે છે.”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

ઇક્ષ્વાકુ વંશની ઉત્પત્તિ—

પ્રથમ તીર્થેકર શ્રીઋષભદેવનો જન્મ થયાને એક વર્ષ વીત્યા બાદ સૌધર્મેન્દ્ર વંશ સ્થાપન કરવાને માટે પ્રભુ પાસે આવવા તૈયાર થયો. સ્વામીનું દર્શન કરવા જનારા સેવક બાલી હાથે જવું તે થોડું નથી એમ વિચારી તે ઇન્દ્રે એક મોટા ઇક્ષુન્દરુડ (શેરડીનો સાંઠો) સાથે લીધો. આ લઇને તે ઇન્દ્ર નાભિ રાજના ઉત્સંગ (ખોળા)માં બેઠેલા પ્રભુ સમીપ આવ્યો. અવધિજ્ઞાન વડે તેનો સંકલ્પ જાણી લઇને પ્રભુએ તે ઇક્ષુન્દરુડ લેવાને પોતાનો હાથ લંબાવ્યો, એટલે મસ્તક વડે પ્રણામ કરી ઇન્દ્રે તે પ્રભુને અર્પણ કર્યો. પ્રભુએ ઇક્ષુનું ગ્રહણ કર્યું તેથી તેમના વંશનું નામ ઇન્દ્રે ઇક્ષ્વાકુ પાડ્યું.

નાથસ્ય જન્માભિષેકઃ—

સ્નાનોદકૈર્જિન(ર્જનિ)મહે સુરરાજિમુક્તૈ-

ગાત્રિ પતન્નિરપિ નૂનમનેજમાનમ્ ।

દૃષ્ટ્વા ભવન્તમમરાઃ પ્રશશંસુરીશ-

મુચ્ચૈસ્તટં સુરગિરેરિવ શાતકૌમ્ભમ્ ॥ ૩૦ ॥

ટીકા

જિન(ર્જનિ)મહે-જન્મમહોત્સવે સુરરાજિમુક્તૈઃ-દેવશ્રેણિમુક્તૈઃ સ્નાનોદકૈઃ । ગાત્રે-શરીરે પતન્નિઃ । નૂન-નિશ્ચિતમ્ । ભવન્તમીશં અનેજમાનમ્-અકમ્પમાનં દૃષ્ટ્વા-અમરા-દેવાઃ પ્રશશંસુઃ-પ્રશંસન્તિ સ્મ । કમિવ ? શાતકૌમ્ભં સૌવર્ણ સુરગિરેઃ-મેરોરુચૈસ્તટમિવ, નિશ્ચલતયા વર્ણેન ચ તુલ્યત્વાત્ ॥ ૩૦ ॥

અન્વયઃ

જિન (જનિ)-મહે સુર-રાજિ-મુક્તૈઃ ગાત્રે પતન્નિઃ અપિ સ્નાન-ઉદકૈઃ ભવન્તં દૃશં અનેજમાનં દૃષ્ટ્વા અમરાઃ સુર-ગિરેઃ શાતકૌમ્ભં ઉચ્ચૈઃ-તટં इव (ભવન્તં) નૂનં પ્રશશંસુઃ ।

શબ્દાર્થ

સ્નાન=સ્નાન.

ઉદક=જલ.

સ્નાનોદકૈઃ=સ્નાન-જલો વડે.

ર્જનિ=જન્મ.

મહ=ઉત્સવ.

ર્જનિમહે=જન્મ-ઉત્સવને વિષે.

સુર=દેવ.

રાજિ=શ્રેણિ.

મુક્ત (ધાં મુક્)=મુક્ત.
સુરરાજિમુક્તૈઃ=દેવ-શ્રેણિએ મુક્તો.
ગાત્રે (મૂં ગાત્ર)=દેહ ઉપર.
પતન્નિઃ (મૂં પતત્)=પડતાં.
અપિ=પણ.
નૂનં=ખચિત.
અનેજમાનં (મૂં અન્-એજમાન)=નિશ્ચળ.
દૃષ્ટ્વા (ધાં દૃષ્)=જોઈને.
મવન્તં (મૂં મવત્)=આપને.

અમરાઃ (મૂં અમર)=દેવો.
પ્રશંસાંસુઃ (ધાં શંસ)=પ્રશંસા કરતા હવા.
ઈશં (મૂં ઈશ)=નાથને.
ઉચ્ચૈઃ=ઊંચા.
તટં (મૂં તટ)=તટ.
ગિરિ=પર્વત.
સુરગિરેઃ=સુર-ગિરિના, મેરૂના.
હિવ=જેમ.
શાતકૌસ્મં (મૂં શાતકૌસ્મ)=સુવર્ણમય.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો જન્મભિષેક—

“જન્મ-મહોત્સવને વિષે દેવ-પંક્તિએ મુક્તો અને શરીરના ઉપર પણ પડતાં એવાં સ્નાન-જલો વડે પણ આપ પ્રભુને નિશ્ચળ જોઈને દેવો મેરૂ પર્વતના સુવર્ણમય અને ઊંચા (તથા નિશ્ચળ) એવા તટની જમ આપની ખચિત પ્રશંસા કરતા હવા.”—૩૦

સ્પષ્ટીકરણ

સ્નાન-જલ—

સુવર્ણાદિક આઠે જાતિઓ પૈકી પ્રત્યેક જાતિના એક યોજન ઊંચા એવા એક હજાર ને આઠ કળશોને ક્ષીર-સાગરના જલથી ભરીને તે વડે પ્રથમ અચ્યુતેન્દ્ર અને ત્યાર બાદ બીજા દર ઇન્દ્રે પ્રભુનો જલાભિષેક કરે છે. મેરૂ પર્વતના શિખરોમાંથી વેગથી ચારે તરફ પ્રસાર પામતું આ જલ હજારો નદીઓની કલ્પના કરાવે છે. ૬૩ ઇન્દ્રોનું આ કાર્ય પૂરું થતાં સૌધર્મેન્દ્ર ચાર દિશામાં ચાર રક્ટિક મણિના ઊંચા વૃષભો (બળદો) બનાવે છે અને તેને જલથી ભરી દે છે. આ વડે જ્યારે સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુનો જલાભિષેક કરે છે, ત્યારે બધે પાતાલ ક્રોડ્યું હોય તેમ આ વૃષભોનાં આઠ શૃંગો (શીંગડાં)માંથી જલ-ચંત્રની જમ નીકળતી જલની ધારાઓ આકાશમાં વહેવા લાગે છે. જૂદા જૂદા મૂળવાળી પરંતુ અન્તમાં મળી ગયેલી એવી આ જલ-ધારાઓ આકાશમાં નદી-સંગમનો વિશ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે.

આ ઉપરથી પ્રભુના ઉપર કેવો જલ-પ્રપાત થતો હશે તેનો સહજ ખ્યાલ આવી શકશે. વિશેષમાં ઇન્દ્ર પ્રભુને જલાભિષેક કરતાં ખંચાયો હોતો એ વાતનું અત્ર સૂચન થાય છે. ઇન્દ્રની શંકાના નિવારણાર્થે પ્રભુએ પોતાના ડાબા પગના અંગુઠા વડે મેરૂ ચાંચો અને તેમ કરતાં આવા અચળને પણ ચલાયમાન કર્યો (જુઓ મહાનિશીથ, અં ૩).

* * * * *

૧ સરખાવો શ્રીમહાવીરસ્વામીના પંચકલ્યાણકના સ્તવનની ત્રીજી લાલની નીચે લખેલી કડીઓ:—

“કંચનમણિ ભુંગાર, ગન્ધોદકે ભર્યા એ;
કિમ સહસે લઘુ વીર, હરિ સંશય ધર્યા એ.
વહેસે નીર-પ્રવાહ, કેમ તે નામીયે રે;
ન કરે નમણ સનાહ, જાણ્યું સ્વામીએ રે.”

વપ્રત્રયવિચાર:—

યે ત્રિપ્રદક્ષિણતયા પ્રમજન્તિ વીરં
તે સ્યુર્નરા અહમિવાન્નુતકાન્તિભાજઃ ।
વપ્રત્રયં વદદિતિ પ્રવિભાતિ તેઽત્ર
પ્રહ્યાપયત્ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ ॥ ૩૧ ॥

ટીકા

હે સ્વામિન્ ! હહ-અસ્મિન્ લોકે તે-તવ વપ્રત્રયં પ્રવિભાતિ-દીપ્યતિ । કિં કુર્વત્ ? इति वदत् ।
इतीति किं ? ये नरा-मनुष्यास्त्रिप्रदक्षिणतया-प्रदक्षिणत्रयेण वीरं प्रमजन्ति-सेवन्ते तेऽद्भुतकान्ति-
भाजः स्युः । क इव ? ‘अहमिव’ यथाऽहमद्भुतकान्तिभागस्मि । अर्थवशाद् विभक्तिपरिणामो
“लिङ्गभेदं तु मेनिरे” इत्यलङ्कारः । वप्रत્રयं किं कर्तव्यं ? त्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रह्यापयत्-प्रथ-
यत् ॥ ३१ ॥

અન્વયઃ

“યે નરાઃ ત્રિ-પ્રદક્ષિણતયા ‘વીરં’ પ્રમજન્તિ, તે અહં ઇવ અદ્ભુત-કાન્તિભાજઃ સ્યુઃ” इति वदत् त्रि-
जगतः परमेश्वरत्वं (च) प्रह्यापयत् ते वप्रत्रयं अत्र प्रविभाति ।

શીલોકાર્થ

યે (મૂ० યદ્)=એઓ.

ત્રિ=ત્રણ.

પ્રદક્ષિણા=પ્રદક્ષિણા.

ત્રિપ્રદક્ષિણતયા=ત્રણ પ્રદક્ષિણાએ કરીને.

પ્રમજન્તિ (ધા० મજ્)=સેવા કરે છે.

વીરં (મૂ० વીર)=વીર (પ્રભુ)ને.

તે (મૂ० તદ્)=તેઓ.

સ્યુઃ (ધા० અસ્)=થાય.

નરાઃ (મૂ० નર)=મનુષ્યો.

અહં (મૂ० અસ્મદ્)=હું.

ઇવ=એમ.

અદ્ભુત=આશ્ચર્યકારી.

કાન્તિ=પ્રભા, તેજ.

ભાજ્=ભજનાર.

અદ્ભુતકાન્તિભાજઃ=આશ્ચર્યકારી પ્રભાને ભજનારા.

વપ્ર=ગદ.

ત્રય=ત્રણ.

વપ્રત્રયં=ત્રણ ગદો.

વદત્ (ધા० વદ્)=કહેતા.

इति=એમ.

પ્રવિભાતિ (ધા० ભા)=વિશેષતઃ શોભે છે.

તે (મૂ० યુષ્મદ્)=તારા.

અત્ર=અહિં આ.

પ્રહ્યાપયત્ (ધા० હ્યા)=પ્રસિદ્ધ કરતાં, પ્રકર્ષતઃ

જણાવનાર.

જગત્=દુનિયા, લોક.

ત્રિજગતઃ=ત્રૈલોક્યનું.

પરમેશ્વરત્વં (મૂ० પરમેશ્વરત્વ)=પરમેશ્વરપણાને.

શ્લોકાર્થ

સમવસરણના ગદો—

“જ મનુષ્યો ત્રણ પ્રદક્ષિણાએ કરીને વીર (પ્રભુ)ની સેવા કરે છે, તેઓ મારી માફક
આશ્ચર્ય-જનક પ્રભાવાળા થાય છે) એમ કહેતા અને વળી (હે જિનેશ્વર ! તારા) ત્રૈલોક્યના

પરમેશ્વરપણાને વિશેષ પ્રકારે જણાવનારા એવા તારા (સમવસરણના) ત્રણ ગઠો આ જગતમાં અત્યંત શોભે છે.”—૩૧

* * * * *

ભગવત્સંસ્મરણે સુરસાન્નિધ્યમાહ—

કાન્તારવર્ત્મનિ નરાઃ પતિતાઃ કદાચિદ્
દૈવાત્ ક્ષુધા ચ તૃષયા પરિપીડિતાઙ્ગાઃ
યે ત્વાં સ્મરન્તિ ચ ગૃહાણિ સરાંસિ ભૂરિ—
પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ ॥ ૩૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! કદાચિત્ સમયે કાન્તારવર્ત્મનિ-અરણ્યમાર્ગે પતિતા દૈવાત્ ક્ષુધા-બુબુક્ષયા (ચ-પુનઃ) તૃષયા પરિપીડિતાઙ્ગા યે નરાસ્ત્વાં સ્મરન્તિ-ત્વત્સંસ્મરણં કુર્વન્તિ । તત્ર કાન્તારવર્ત્મનિ દેવા-વિબુધા ગૃહાણિ ચ પુનઃ સરાંસિ પરિકલ્પયન્તિ-રચયન્તિ । કિંવિશિષ્ટાણિ ગૃહાણિ ? ભૂરિઃ-પ્રચુરા પદ્મા-લક્ષ્મીર્યેષુ તાનિ । કિંવિશિષ્ટાણિ સરાંસિ ? ભૂરિપદ્માનિ-વહુકમલાનિ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયઃ

કદાચિત્ દૈવાત્ કાન્તાર-વર્ત્મનિ પતિતાઃ ક્ષુધા તૃષયા ચ પરિપીડિત-અઙ્ગાઃ યે નરાઃ ત્વાં સ્મરન્તિ, (તેષાં કૃતે) તત્ર વિબુધાઃ ભૂરિ-પદ્માનિ ગૃહાણિ સરાંસિ ચ પરિકલ્પયન્તિ ।

શીઘ્રાર્થ

કાન્તાર=વન, અરણ્ય.

વર્ત્મન્=માર્ગ.

કાન્તારવર્ત્મનિ=અરણ્યના માર્ગને વિષે.

નરાઃ (મૂ० નર)=મનુષ્યો.

પતિતાઃ (મૂ० પતિત)=પડેલા.

કદાચિત્=કદાપિ, કોઇક વેળા.

દૈવાત્ (મૂ० દૈવ)=દૈવને લીધે, કમનસીબે.

ક્ષુધા (મૂ० ક્ષુધ્)=ભૂખથી.

ચ=અને.

તૃષયા (મૂ० તૃષા)=તૃષાથી, તરસથી.

પરિપીડિત (ધા० પીઢ)=અત્યંત પીડાયેલા.

અઙ્ગા=શરીર.

પરિપીડિતાઙ્ગાઃ=અત્યંત પીડાયેલું છે શરીર જેમનું એવા.

યે (મૂ० યદ્)=જેઓ.

ત્વાં (મૂ० ત્વમ્)=તને.

સ્મરન્તિ (ધા० સ્મૃ)=યાદ કરે છે.

ગૃહાણિ (મૂ० ગૃહ)=ધરો.

સરાંસિ (મૂ० સરસ્)=સરોવરો.

ભૂરિ=બહુ.

પદ્મા=કમળ.

પદ્મા=કમળ.

ભૂરિપદ્માનિ=(૧) બહુ છે લક્ષ્મી જેને વિષે એવાં;

(૨) ઘણાં છે કમળો જેને વિષે એવાં.

તત્ર=ત્યાં.

વિબુધાઃ (મૂ० વિબુધ)=દેવો.

પરિકલ્પયન્તિ (ધા० કલ્પ)=રચે છે.

શ્લોકાથ

ભગવત્-સ્મરણુનો મહિમા—

“કદાચિત્ દૈવ-યોગે કરીને અરણ્યના માર્ગમાં (ભૂલા) પડેલા એવા તેમજ શુધા અને તૃપ્તિ અતિશય પીડા પામેલું છે શરીર જેમનું એવા જે મનુષ્યો (આવા સંકટ-સમયમાં) તારૂં સ્મરણ કરે છે, (તેમને માટે) દેવો તે સ્થલમાં બહુ છે લક્ષ્મી જેને વિષે એવાં ગૃહો તેમજ ધણાં છે પદ્મો જેને વિષે એવાં સરોવરો રચે છે.”—૩૨

* * * * *

ભગવચ્ચિત્તસ્થિરતામાહ—

સંનિશ્ચલા જિન ! યથા તવ ચિત્તવૃત્તિઃ

કસ્યાપિ નૈવમપરસ્ય તપસ્વિનોઽપિ ।

યાદૃક્ સદા જિનપતે ! સ્થિરતા ધ્રુવસ્ય

તાદૃક્ કુતો ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોઽપિ ? ॥ ૩૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! યથા તવ ચિત્તવૃત્તિઃ સંનિશ્ચલા-સ્થિરા વર્તેતે, એવમ્-અમુના પ્રકારેણ કસ્યાપ્યપરસ્ય તપસ્વિનોઽપિ ન । દૃષ્ટાન્તમાહ-હે જિનપતે ! સદા-સર્વદા ધ્રુવસ્ય-ઉત્તાનપાદજતારકસ્ય યાદૃક્ સ્થિરતા તાદૃક્ સ્થિરતા વિકાશિનોઽપિ-પ્રકાશવતોઽપિ ગ્રહગણસ્ય કુતઃ ? , તાદૃક્ સ્થિરતા નાસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! યથા તવ ચિત્ત-વૃત્તિઃ સંનિશ્ચલા, एवं कस्य अपि अपरस्य तपस्विनः अपि न; हे जिन-पते ! यादृक् ध्रुवस्य सदा स्थिरता (वर्तते), तादृक् विकाशिनः अपि ग्रह-गणस्य कुतः ? ।

શબ્દાર્થ

સંનિશ્ચલા=અતિશય સ્થિર.

જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર ।

યથા=જેવી રીતે.

તવ (મૂં યુષ્મદ્)=તારી.

ચિત્ત=મન.

વૃત્તિ=વળાણ.

ચિત્તવૃત્તિઃ=મનોવૃત્તિ.

કસ્ય (મૂં કિમ્)=કોની.

અપિ=પણ.

ન=નહિ.

एवं=એ પ્રકારે.

અપરસ્ય (મૂં અપર)=અન્યની.

તપસ્વિનઃ (મૂં તપસ્વિન્)=તપ કરનારાની.

યાદૃક્ (મૂં યાદૃક્)=જેવું.

સદા=હમેશાં.

જિન=વીતરાગ.

પતિ=સ્વામી.

જિનપતે ! =હે જિનેશ્વર !

સ્થિરતા=સ્થિરપણ.

ધ્રુવસ્ય (મૂં ધ્રુવ)=ધ્રુવનું.

તાદૃક્ (મૂં તાદૃક્)=તેવું.

કુતઃ=ક્યાથી.

ગ્રહ=ગ્રહ.

ગણ=સમુદાય.

ગ્રહગણસ્ય=ગ્રહોના સમુદાયનું.

વિકાશિનઃ (મૂં વિકાશિન્)=પ્રકાશમાન.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની મનોવૃત્તિની નિશ્ચલતા—

“હે વીરરાગ ! જેવી રીતે તારી મનોવૃત્તિ અત્યન્ત નિશ્ચળ છે, તેવી રીતે અન્ય કોઈ તપસ્વીની પણ નથી. હે જિનેશ્વર ! જેવી જાની ધ્રુવ (ના તારા)ની સ્થિરતા છે, તેવી સ્થિરતા પ્રકાશમાન એવા ગ્રંથોના સમુદાયની પણ ક્યાંથી હોઈ શકે ? ”—૩૩

અથ ભગવદ્દર્શને આજન્મવૈરિણામપિ વિરોધો ન ભવતીત્યાહ—

ઓત્વાસ્વવોઽહિગરુડાઃ પુનરેણસિંહા

અન્યેઽદ્વિનૌઽપિ ચ મિથો જનિવૈરવન્ધાઃ ।

તિષ્ઠન્તિ તે સમવસૃત્યવિરોધિનં ત્વાં

દૃષ્ટ્વા ભયં ભવતિ નો ભવદાશ્રિતાનામ્ ॥ ૩૪ ॥

ટીકા

હે જિન ! તે-તવ સમવસૃતિ । સૃ ગતૌ સમવપૂર્વઃ ક્વિપ્રત્યયાન્તઃ તત્ર સમવસરણે । જનિવૈર-વન્ધા અપિ-જન્મવૈરવન્તોઽપિ મિથઃ-પરસ્પરં તિષ્ઠન્તિ । કે તે इत्याह-ઓતુમિઃ-માર્જારૈર્યુતા આસ્વવો-મૂપકા ઓત્વાસ્વઃ, અહિમિઃ-સર્પૈર્યુતા ગરુડા અહિગરુડાઃ, પુનરેણ-મૃગૈર્યુતાઃ સિંહા ણસિંહાઃ, ચ-પુનરન્યેઽપ્યદ્વિનૌઃ-પ્રાણિનો મિથસ્તિષ્ઠન્તિ । કિં કૃત્વા ? ત્વામવિરોધિનં-વિરોધવર્જિતં દૃષ્ટ્વા । અતઃ એવ ભવન્તમાશ્રિતા (ભવદાશ્રિતા)સ્તેષાં ભવદાશ્રિતાનાં ભયં નો ભવતિ । ન ચ નિત્યવિરોધિનાં દ્વન્દ્વ એકવદ્ભવતીતિ કથમત્ર બહુત્વમિતિ વાચ્યં, દ્વન્દ્વે એવૈકત્વનિયમાત્ । અત્ર તુ શાકપાર્થિ-વાદિવન્મધ્યમપદલોપિતત્પુરુષસમાસત્વાત્ સ્પષ્ટૈવ નિર્દોષતા ॥ ૩૪ ॥

અન્વયઃ

(હે સ્વામિન !) તે સમવસૃતિ ત્વાં અ-વિરોધિનં દૃષ્ટ્વા ઓતુ-આસ્વઃ, અહિ-ગરુડાઃ, પુનઃ ણસિંહાઃ જનિ-વૈર-વન્ધાઃ અપિ અન્યે ચ અદ્વિનૌઃ મિથઃ તિષ્ઠન્તિ; (અતઃ એવ) ભવત્-આશ્રિતાનાં (પ્રાણિનાં) ભયં નો ભવતિ ।

શબ્દાર્થ

ઓતુ=બિલાડી.
આસ્વ=ઉંદર.
ઓત્વાસ્વઃ=બિલાડીઓથી યુક્ત ઉંદરો.
અહિ=સર્પ.
ગરુડ=ગરુડ.
અહિગરુડાઃ=સર્પોથી યુક્ત ગરુડો.
પુનર=વળી.

ણ=મૃગ.
સિંહ=સિંહ.
ણસિંહાઃ=મૃગોથી પરિવૃત્ત સિંહો.
અન્યે (મૂં અન્ય)=પ્રાણી.
અદ્વિનૌઃ (મૂં અગ્નિ)=પ્રાણીઓ.
અપિ=પણ.
ચ=અને.

૧ ધ્રુવના સંબંધી માહિતી માટે જુઓ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અ. ૮, સૂ. ૧૪) ની ટીકા.

૨ જૈન શાસ્ત્રમાં ૮૮ ગ્રંથો હોવાનો ઉલ્લેખ છે (તેનાં નામો માટે જુઓ સૂર્ય-પ્રકાશ, ૨૦ મું પ્રાબુત, સૂ. ૧૦૭); પરંતુ તેમાં (૧) ચન્દ્ર, (૨) સૂર્ય, (૩) મંગલ, (૪) બુધ, (૫) બૃહસ્પતિ, (૬) શુક્ર, (૭) શનિ, (૮) રાહુ અને (૯) કેતુ એ મુખ્ય ગ્રંથો છે.

મિથસ્=અરરપરસ.

જનિ=જન્મ.

વૈર=દુશ્મનાવૃત્ત.

બન્ધ=બંધ.

જનિવૈરબન્ધાઃ=જન્મથી વૈરનો બંધ છે જેમને એવા.

તિષ્ઠન્તિ (ધા° સ્થા)=રહે છે.

તે (મૂ° તદ્)=તેઓ.

સમવસૃતિ (મૂ° સમવસૃત્)=સમવસરણમાં.

અવિરોધિનં (મૂ° અવિરોધિન્)=વિરોધ રહિત.

ત્વાં (મૂ° યુષ્મદ્)=તને.

દૃષ્ટ્વા=જોઈને.

મયં (મૂ° મય)=ભય, બીક.

મવતિ (ધા° મૂ)=હોય છે.

નો=નહિ.

મવત્=આપ.

આશ્રિત (ધા° શ્રિ)=આશ્રય કરેલ.

મવદાશ્રિતાનાં=આપનો આશ્રય કરેલાને.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુ-દર્શનનું માહાત્મ્ય—

“ (હે નાથ !) તારા સમવસરણમાં તને વિરોધ-વર્જિત (અર્થાત્ સૌમ્ય દૃષ્ટિવાળો) જોઈને બિલાડીઓ ઉંદરોની વચ્ચે, સર્પ ગરૂડોની વચ્ચે અને હરણો સિંહોની વચ્ચે તેમજ જન્મથી વૈર-ભાવ વહન કરનારાં એવાં અન્ય પ્રાણિઓ પણ અરરપરસ (સાથે) રહે છે. (એ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે) આપનો આશ્રય લીધેલા (જીવો)ને ભય હોતો નથી.”—૩૪

* * * * *

ભગવચ્ચરણશરણગતં ન કોઽપિ પરામવતીત્યાહ—

યસ્તે પ્રણશ્ય ચમરોઽહ્નિતલે પ્રવિષ્ટ-

સ્તં હન્તુમીશ ! ન શશાક મિદુશ્ચ શક્રઃ ।

તદ્ યુક્તમેવ વિબુધાઃ પ્રવદન્તિ કોઽપિ

નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે ॥ ૩૫ ॥

ટીકા

હે ईશ ! યશ્ચમરઃ-ચમરેન્દ્રઃ પ્રણશ્ય તે-તવાંહ્નિતલે પ્રવિષ્ટસ્તં હન્તું શકશ્ચ-પુનર્મિદુઃ-વજ્રં ન શશાક-ન સમર્થો બભૂવ । તદ્વેતોર્વિબુધાઃ-પણ્ડિતા દેવા વા યુક્તમેવ પ્રવદન્તિ । કિં તદિત્યાહ-તે -તવ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં-ચરણયુગ્મપર્વતાશ્રિતં કોઽપિ નાક્રામતિ-કોઽપિ ન પરામવતિ । અત્ર ભગવતીસૂત્રાત્ (શ° ૩, ઉ° ૨, સૂ° ૧૪૩-૧૪૬) ચમરપ્રવન્ધો જ્ઞેયઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) ईશ ! યઃ ‘ચમરઃ’ પ્રણશ્ય તે અંહિ-તલે પ્રવિષ્ટઃ તં હન્તું ‘શક્રઃ’ મિદુઃ ચ ન શશાક; તદ્ ‘ક્રઃ’ અપિ તે ક્રમ-યુગ-અચલ-સંશ્રિતં ન આક્રામતિ (હતિ) વિબુધાઃ યુક્તં एव પ્રવદન્તિ ।

શબ્દાર્થ

યઃ (મૂ° યદ્)=જે.

તે (મૂ° યુષ્મદ્)=તારા.

પ્રણશ્ય (ધા° નશ્)=નાશીને.

ચમરઃ (મૂ° ચમર)=ચમર, અસુરકુમારોનો ઇન્દ્ર.

અંહિ=અરણ્ય.

તલ=તળિયું.

અંહિતલે=અરણ્ય-તલમાં.

પ્રવિષ્ટઃ (મૂ° પ્રવિષ્ટ)=પ્રવેશ કર્યો.

તં (મૂ० તદ્)=તેને.

હન્તું (ધા० હન્)=હણવાને.

ઈશ ! (મૂ० ઈશ)=હે નાથ !

ન=નહિ.

શશાક (ધા० શક્)=સમર્થ થયો.

મિદુઃ (મૂ० મિદુ)=વંદ.

ચ=અને.

શક્રઃ (મૂ० શક્ર)=શક્ર, સૌધર્મ દેવલોકનો મંદ્ર.

તદ્=તેથી કરીને.

યુક્ત (મૂ० યુક્ત)=વ્યાજખી.

एव=જ.

વિબુધાઃ (મૂ० વિબુધ)=(૧) દેવો; (૨) પણ્ડિતો.

પ્રવદન્તિ (ધા० વદ્)=કહે છે.

કઃ (મૂ० કિમ્)=કાંઈ.

અપિ=પણ.

આક્રામતિ (ધા० ક્રમ્)=આક્રમણ કરે છે.

ક્રમ=ચરણ.

યુગ=યુગલ, જોડણું.

અચ્છ=પર્વત.

સંશ્રિત (ધા० શ્રિ)=રૂડી રીતે આશ્રય કરેલ.

ક્રમયુગાચ્છસંશ્રિત=ચરણ-યુગલરૂપી પર્વતનો રૂડી રીતે આશ્રય કરેલાનો.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની ચરણ-સેવાનો પ્રતાપ—

“ હે નાથ ! જ ચમરે નાસીને તારા ચરણ-તલમાં પ્રવેશ કર્યો, તેને હણવાને (સૌધર્મ દેવલોકનો સ્વામી) શક્ર તેમજ વજ્ર (પણ) સમર્થ થયાં નહિ. તેથી કરીને કાંઈ પણ તારા ચરણ-યુગલ રૂપી પર્વતોનો રૂડી રીતે આશ્રય કરેલા (પ્રાણી)નું આક્રમણ કરતો (અર્થાત્ પરાભવ કરી શકતો) નથી એમ વ્યાજખીજ (વાત) દેવો [અથવા પણ્ડિતો] કહે છે.”—૩૫

સ્પષ્ટીકરણ

ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત—

વિંધ્યાચળની તળેટીમાંના ‘ખિમેલ’ ગામમાં વસનારો પૂરણ નામનો એક તાપસ મરીને બાલ-તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી ‘ચમરચંડા’ નગરીમાં ચમરેન્દ્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ઉત્પન્ન થતાંજ તે અવધિજ્ઞાન વડે જોવા લાગ્યો. અનુક્રમે ઉપર દષ્ટિ કરતાં તેણે પોતાની ઉપર સૌધર્મ દેવલોકના સ્વામી શક્રને જોયો. આથી તે ક્રોધાપમાન થયો અને તેને નીચે પાડવાને તે તૈયાર થઈ ગયો. તેના સામાનિક સુરોએ આ વાતની ના કહી, કિન્તુ તેણે માન્યું નહિ. પરંતુ તેને એમ વિચાર આવ્યો કે ખરેખર મારા કરતાં વધારે પુણ્યશાળી શક્રથી કદાચ મારો પરાભવ થાય, તો પછી મારે કાને શરણે જવું ! આ સંબંધમાં અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગ વડે તેણે જોયું કે ચરમ તીર્થેકર મહાવીર પ્રભુ ‘સુસુમાર’ પુરમાં હાલ વિરાજે છે; તેમને શરણે હું જઈશ તો મારું શ્રેય થશે, કેમકે તેઓ ત્રેલોક્યના પિતા છે. આમ વિચારી તે પોતાની ‘તુંબાવય’ નામની આયુધ-શાળામાં ગયો. ત્યાંથી એક મુદ્ગર લઈ તે નગરી બહાર નીકળ્યો. આ વખતે સામાનિક દેવતાઓએ તે અજ્ઞ છે એમ જાણી તેની ઉપેક્ષા કરી. ક્ષણ વારમાં તે મહાવીર પ્રભુ પાસે આવ્યો અને આયુધને દૂર મૂકી ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને તેમને કહેવા લાગ્યો કે મારા મસ્તક ઉપર પગ મૂકીને શક્ર રહેલો છે, વાસ્તે તે દુર્જય શક્રને હું આપના પ્રભાવથી જીતી લઈશ. આ પ્રમાણે કહીને ઈશાન દિશામાં જઈને તેણે વૈક્રિય લબ્ધિ વડે એક લાખ યોજન પ્રમાણનું અતિ ભયંકર રૂપ વિકુર્યું અને તેમ કરીને તે સૌધર્મ દેવલોક તરફ ઉડ્યો. આને જોઈને તો વ્યંતરો પણ ગભરાઈ ગયા અને જ્યોતિષક દેવો પણ ત્રાસ પામી ગયા. જોત જોતામાં તો સૂર્ય-ચન્દ્રના મંડળનું ઉદ્લંઘન કરી તે સૌધર્મ દેવલોક-

ક્રમાં આવી પહોંચ્યા. તેને જોઈને ત્યાં વસતા અનેક જીવો ભયભીત બની ગયા. આ ચમરેન્દ્રે એક પગ પદ્મ-વેદિકાની ઉપર મૂક્યો અને બીજો પગ સુધર્મા સભામાં મૂક્યો અને પોતાના આયુધ વડે ઇન્દ્ર-કીલ ઉપર ત્રણ વાર તાડન કર્યું અને શક્તિને તુચ્છકારી કાઢ્યો. શક્તિને વિસ્મય થયો અને અવધિજ્ઞાન વડે તેનો વિચાર કરતાં તેને ખબર પડી કે આ તો ચમરેન્દ્ર છે. એટલે તેણે કહ્યું કે અરે ચમર ! તું આહિથી નારી જ. આમ કહીને તેણે ચમરના તરફ પ્રજ્વલિત વજ્ર મૂક્યું. આથી ચમરેન્દ્ર ભયભીત થઈ નાસવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે પોતાનું રૂપ નાનું બનાવતો ગયો.

આહિ વજ્ર મૂક્યા બાદ શક્તિ વિચારવા લાગ્યો કે તીર્થંકર, તીર્થંકરનું ચૈત્ય કે કોઈ મહર્ષિના શરણના પ્રતાપથીજ કોઈ અસુર આહિ આવી શકે, બાકી તો કદાપિ તેમ બને નહિ; અને જો તેમ હશે, તો હું તેમની આશાતના કરનારો થઈશ. આથી આ સંબંધમાં અવધિજ્ઞાન વડે જોતાં તેને માલૂમ પડ્યું કે તે મહાવીર પ્રભુના પ્રભાવથી અત્ર આગ્યો હતો અને અત્યારે તેમનેજ શરણે ગયો છે. આથી તો તે વિચારવા લાગ્યો કે અરરર ! મેં ધણું અનુચિત કાર્ય કર્યું, હું માર્યો ગયો. એમ વિચારી તે એકદમ ચમરેન્દ્રની અને વજ્રની પાછળ પૂર વેગથી નીકળી પડ્યો અને ક્ષણવારમાં તો તે તેની સમીપ આવી પહોંચ્યો. વજ્ર ચમરેન્દ્રની અતિશય નજદીક આવી પહોંચતા ‘શરણ, શરણ’ એમ પોકારતો તે ચમરેન્દ્ર પોતાનું શરીર અત્યંત લઘુ કરીને મહાવીર પ્રભુનાં ચરણની વચ્ચે કુન્થુની જમ ભરાઈ ગયો. આ વખતે વજ્ર પ્રભુના ચરણથી ચાર તસુ જટલુંજ આધું રહ્યું હતું અને તે આગળ વધે તેટલામાં તો શક્તિ તેને પકડી લીધું. ત્યાર બાદ પ્રભુને વન્દના કરી તેણે તેમની ક્ષમા માગી લીધી. પોતાના ક્રોધને શમાવવાની ખાતર શક્તિ ઈશાન કોણમાં જઈને ત્રણ વાર પોતાનો ડાબો પગ પછાડ્યો અને પછી ચમરેન્દ્રને કહ્યું કે તં મહાવીર પ્રભુનું શરણ લીધું, તેથી મેં તારી સાથેની દુશ્મનાવટ ત્યજી દીધી છે, વાસ્તે સુખેથી તું તારે સ્થાનકે જ. આમ કહી શક્તિ પ્રભુને વન્દના કરી અને પછીથી તે પોતાના દેવલોકમાં જતો રહ્યો. ત્યાર પછી ચમરેન્દ્ર પ્રભુના ચરણમાંથી બહાર નીકળ્યો અને અંજલિ જોડીને તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. પછી પ્રભુને નમીને તે પોતાની નગરીમાં ગયો અને લજ્જાથી નીચું મુખ રાખીને પોતાની હૃદીકતથી સર્વને વાકેફગાર કર્યા. અંતમાં તે સમસ્ત પરિવારસહિત વીર પ્રભુ પાસે આવી તેમને વંદન કરી પોતાને સ્થાનકે ચાલ્યો ગયો.

* * * *

ભગવન્નામતોઽતિ(પિ)ભયં ન ભવતીત્યાહ—

पूर्वे त्वया सदुपकारपरेण तेजो—

लेख्या हता जिन ! विधाय सुशीतलेख्याम् ।

अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयान्नि

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् । ૩૬ ॥

‘ દીકા

हे जिन ! पूर्व-छन्नस्थावस्थायां सदुपकारपरेण त्वया तेजोलेख्या हता । किं कृत्वा ? सुशी-
तलेख्यां विधाय । यूकाशय्यातरेण गोशालके तेजोलेख्या मुक्ता, असौ मैत्रं धाक्षीदिति भगवता

સુશીતલેશ્યાવિધાનેન સા હતેતિ ભગવત્યાં (શ૦ ૧૫, મૂ૦ ૫૪૩) પ્રોક્તમ્ । ईश ! तथाऽद्या-
पीदं युक्तं त्वन्नामकीर्तनजलं तव नाम्नः कीर्तनं-शंसनं तदेव जलं अशेषं-समस्तं भयाग्निं शम-
यति-विध्यापयतीति ॥ ૩૬ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! પૂર્વે સત્-ઉપકાર-પરેણ ત્વયા સુ-શીત-લેશ્યાં વિધાય તેજસ્-લેશ્યા હતા; તથા
(હે) ईश ! इदं युक्तं (यद्) अद्यापि त्वत्-नामन्-कीर्तन-जलं अशेषं भय-अग्निं शमयति ।

શબ્દાર્થ

पूर्व=પહેલાં.

त्वया (મૂ૦ યુષ્મદ્)=તારાથી.

सत्=સજ્જન.

उपकार=ઉપકાર.

पर=તત્પર.

सदुपकारपरेण=સજ્જન પ્રતિ ઉપકાર કરવામાં
તત્પર.

तेजोलेश्या=તેજોલેશ્યા.

हता (મૂ૦ હત)=નષ્ટ થઇ.

जिन ! (મૂ૦ જિન)=હે તીર્થંકર !

विधाय (ધા૦ ધા)=કરીને.

सु=સુંદરતાવાચક અવ્યય.

शीतलेश्या=શીતલેશ્યા.

सुशीतलेश्यां=સુંદર શીતલેશ્યાને.

अद्य=આજે.

अपि=પણ.

युक्तं (મૂ૦ યુક્ત)=યુક્ત, વ્યાજ્ઞી.

इदं (મૂ૦ इदम्)=આ.

ईश ! (મૂ૦ ईश)=હે નાથ !

तथा=તેવી રીતે.

भय=ભીક.

अग्नि=અગ્નિ.

भयाग्निं=ભયરૂપી અગ્નિને.

कीर्तन=કથન.

त्वन्नामकीर्तनजलं=તારા નામનું કીર્તનરૂપી જલ.

शमयति (ધા૦ शम्)=શાંત કરે છે.

अशेषं (મૂ૦ अशेष)=સમસ્ત.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના નામનો મહિમા—

“હે જિન ! સજ્જનો પ્રતિ [અથવા સારો] ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા તે પૂર્વે [અર્થાત્
છદ્મસ્થ અવસ્થામાં] સુંદર શીત-લેશ્યા મૂંઢીને (વૈશિકાયન તાપસે ગોશાળકના ઉપર મૂંઢલી)
તેજોલેશ્યાનો નાશ કર્યો. તેવી રીતે હે નાથ ! આ ન્યાય્ય છે કે આજે પણ તારા નામનું કીર્તન-
રૂપી જલ સમસ્ત ભયરૂપી અગ્નિને શાંત કરે છે.”—૩૬

સ્પષ્ટીકરણ

ગોશાળક-ચારત્ર—

ગોશાળકના પિતાનું નામ મંખલી હતું, જ્યારે તેની માતાનું નામ ભદ્રા હતું. આ
ગોશાળકનો જન્મ ગો-શાળામાં થયો હતો, તેથી તેનું આવું નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આ
ગોશાળક સ્વભાવથીજ ઉગ્ર પુલ્લ હતો. જ્યારે તે યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે તેણે ચિત્ર-પટ
લઇને ફરવાનો પોતાના પિતાનો ધંધો શીખી લીધો. એક દિવસ તે ચિત્ર-પટ લઇને ફરતો ફરતો
'રાજગૃહ' નગરે જઇ પહોંચ્યો. આ નગરમાં મહાવીર પ્રજા પણ વિહાર કરતા કરતા આવી
અડ્યા. તેમણે વિજય શ્રેણીને ત્યાં માસકપણું એટલે કે એક મહિનાના ઉપવાસનું પારણું

કર્તુ એટલે ત્યાં રત્ન-વૃષ્ટિ વિગેરે પાંચ દિવ્ય પ્રકટ થયાં. આ હુકીકતની ગોશાળકને ખબર પડી એટલે તે મહાવીર સ્વામીનો શિષ્ય થવા તૈયાર થઇ ગયો. પ્રભુની પાસે આવી તેણે તદ્દનુસાર ધણી વિજ્ઞાપિત કરી, પરંતુ પ્રભુ તો મૌનજ રહ્યા. છતાં તે પોતાને તેમનો શિષ્ય માનવા લાગ્યો. પછી તે પ્રભુની સાથે વિહાર કરવા લાગ્યો.

અનુક્રમે તેઓ ‘કુર્મ’ ગામમાં આવી ચડ્યા. આ ગામમાં એક વૈશિકાયન નામનો તાપસ રહેતો હતો. આ તાપસ ગામની બહાર મધ્યાહન સમયે આતાપના લેતો હતો. તે સ્વભાવથી વિનીત અને ક્ષમાવાન હતો. ગોશાળક આ તાપસ પાસે ગયો અને પોતાના દુષ્ટ સ્વભાવાનુસાર તે તેને પૂછવા લાગ્યો કે અરે તાપસ ! તું કંઈ તત્ત્વ જાણે છે કે ? અથવા શું તું જૂનો શય્યાતર છે ? અરે તું સ્ત્રી છે કે પુરૂષ છે ? આ પ્રમાણે ધણી વાર ગોશાળકે તેને કંઈક વચનો કહ્યાં, તેથી જન્મ ચંદન પણ ખૂબ ધસવાથી ઉણુ બની જાય, તેમ તે ક્ષમાવાન તાપસ પણ ક્રોધાપાયમાન થઇ ગયો અને તેણે આના ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી. જ્વાળાઓથી અતિશય ભયંકર એવી તેજોલેશ્યાથી ભયભીત બનેલો તે ગોશાળક પ્રભુ પાસે આવ્યો, એટલે સર્વદા અપકારી જનો ઉપર પણ ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા પ્રભુએ તેના રક્ષણાર્થે સામી શીતલેશ્યા મૂકી. તેથી જળ વડે જન્મ અગ્નિ શાંત થઇ જાય તેમ તે તેજોલેશ્યા શાંત થઇ ગઇ. આથી વૈશિકાયન તો આશ્ચર્યોક્તિ થઇ ગયો. તે પ્રભુ પાસે આવી તેજોલેશ્યા મૂક્યા બદલ ક્ષમા યાચી ગયો.

ગોશાળકે પ્રભુને પૂછ્યું કે—“ આ તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે વાઙ્ ? ” પ્રભુએ તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—“ જ મનુષ્ય નિયમધારી થઇ હુમેશા છોડ કરે અને એક મુદ્ધિ કુદ્માષ (અડદ) તથા અંજલિ-ગાત્ર જળ વડે પારાણું કરે તેને છ મહિનામાં તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.”

ગોશાળકે ઉપર મુજબની વિધિ અનુસાર ઉત્તર તપશ્ચર્યા કરીને તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. વિશેષમાં શ્રીપાર્શ્વનાથના શાસનથી વિમુખ બનેલા સાધુઓ પાસેથી તે અષ્ટાંગ નિમિત્તને પણ જાણકાર થયો. પોતાના દુષ્ટ અર્ધ્યવસાયને લઇને તે લોકોમાં પોતાને તીર્થંકર તરીકે જોળાવવા લાગ્યો. પરંતુ સર્વજ્ઞ વીર ભગવાને તેની ખરી હુકીકત લોકો સમક્ષ કહી બતાવી. આથી ક્રોધાતુર થઇને તેણે ભગવાનના ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી, પરંતુ તે તેજોલેશ્યાએ તો પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી અને આવું નીચ કાર્ય પોતાની પાસે ગોશાળકે કરાવ્યું તેથી ક્રોધાયમાન થઇ હોય તેમ તે તેનાજ દેહમાં પેસી ગઇ. ગોશાળકે પ્રભુ ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી હતી, તેથી પ્રભુના અંગમાં માત્ર સંતાપ થયો; બાકી ગોશાળકના તો રામ રમી ગયા. સાતમે દિવસે મરણ-સમયે તેને સદ્વિચાર આવ્યો, તેથી તેને બહુજ પશ્ચાત્તાપ થયો. અવસાન-કાલે પોતાના દુષ્ટ કર્મની તેણે નિન્દા કરી,

૧ દેવતાઓએ આકાશમાં રહીને કરેલો (૧) દુન્દુભિ-નાદ, તેમણે કરેલો (૨) રત્નની વૃષ્ટિ, (૩) પાંચ વર્ણનાં પુષ્પની વૃષ્ટિ અને (૪) ગન્ધાદકની વૃષ્ટિ અન્ને તેમણે કરેલો (૫) વસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ એ પાંચ દિવ્ય છે.

૨ પ્રથમ દિવસે એકાસણું કરવું યાને એક વાર ભોજન કરવું, પછી બે દિવસ સુધી ઉપવાસ કરવો અર્થાત્ ચાર વાર ભોજનનો ત્યાગ કરવો અને ચાર વાર પાછું એકાસણું કરવું એમ એકંદર રીતે છ વારના ભોજનનો ત્યાગ કરવો તે ‘ છઠ્ઠ ’ કહેવાય છે. આ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે. પ્રવૃત્તિ તો બે દિવસનો ઉપવાસ કરવાની છે.

तेथी ते आरमा देवलोकां उत्पन्न थयो. त्यांथी व्यवीने तेषु आ भवमां अनेक दुष्ट कर्मो करेलां होवाथी धणा समय सुधी ते नरकादिक गतिनो पण अतिथि बनशे, परंतु अंतमां शुद्ध आरित्र पाणी ते मोक्षे नशे.

* * * * *

भगवन्नामतः सर्पभयमपि विलीयत इत्याह---

ऊर्ध्वस्य ते बिलमुखे वचनं निशम्य

यच्चण्डकौशिकफणी शमतामवाप ।

तत् साम्प्रतं तमपि नो स्पृशतीह नाग-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

टीका

हे जिन ! (यद्-) यस्मात् कारणात् ते-तव बिलमुखे ऊर्ध्वस्य (ऊर्ध्व स्थितस्य) वचनं निशम्य- श्रुत्वा चण्डकौशिकः फणी-सर्पः शमतां-क्रोधत्यागतामवाप । तद्-तस्माद्धेतोः साम्प्रतमपि नागः-सर्पस्तं न स्पृशति-तत्स्पर्शमात्रं (अपि) न करोति । तमिति कं ? यस्य पुंसो-मनुष्यस्य हृदि त्वन्नामनागदमनी वर्तते । न च (?) नाम नागदमनी जटिकाविशेषः ॥ ३७ ॥

अन्वयः

(हे जिन !) बिल-मुखे ऊर्ध्वस्य ते वचनं निशम्य यद् 'चण्डकौशिक'-फणी शमता अवाप, तद् साम्प्रतं अपि इह यस्य पुंसः हृदि त्वद्-नामन्-नागदमनी (वर्तते) तं नागः नो स्पृशति ।

शेण्ढाथ

ऊर्ध्वस्य (मू० ऊर्ध्व)=जिभा रहेला.

ते (मू० युष्मद्)=तां.

बिल=दर.

मुख=मुण, भोंदुं.

बिलमुखे=दरना मुण पास.

वचनं (मू० वचन)=वचन.

निशम्य (धा० शम्)=श्रवण करीने, सुणीने.

यद्=जे भाटे.

चण्डकौशिक=यष्टकौशिक.

चण्डकौशिकफणी=यष्टकौशिक सर्प.

शमतां (मू० शमता)=शान्ति.

अवाप (धा० आप)=प्राप्त करतो होवा.

तद्=ते भाटे.

साम्प्रतं=हालमां.

तं (मू० तद्)=तेने.

अपि=पण.

नो=नहि.

स्पृशति (धा० स्पृश)=स्पर्श करे छे.

इह=आ दुनियामां.

नागः (मू० नाग)=सर्प.

त्वत्=द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम.

नामन्=नाम.

नागदमनी=जेक जतनी नरीशुटी.

त्वन्नामनागदमनी=तारा नामरपी नागदमनी.

हृदि (मू० हृद्)=हृदयमां.

यस्य (मू० यद्)=जेना.

पुंसः (मू० पुंस्)=पुरुषना.

શ્લોકાર્થ

નાથના નામનું ગૌરવ—

“(હે વીતરાગ !) જે કારણને લીધે (સર્પના) દરના મુખ સમીપ ઊભા રહેલા એવા તારા વચનનું શ્રવણ કરીને ચણ્ડકૌશિક સર્પ શાંતિ પામ્યો, તે કારણને લીધે હાલમાં પણ જે મનુષ્યના હૃદયમાં તારા નામરૂપી નાગદમની છે, તેનો આ દુનિયામાં નાગ સ્પર્શ (પણ) કરતો નથી. ”—૩૭

સ્પષ્ટીકરણ

ચણ્ડકૌશિકનું વૃત્તાન્ત—

પૂર્વ જન્મમાં જણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું હતું, પરંતુ ક્રોધને વશ થઈ જણે તે મલિન કર્યું હતું અને તદ્દનુસાર જે ‘કનકખલ’ નામના સ્થાનમાં વસતા પાંચસે તાપસોના કુલપતિના કૌશિક પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો હતો અને ત્યાં પણ જે ક્રોધાયમાન અવસ્થામાં મરણ પામ્યો હતો, તે તાપસ મરીને ચણ્ડકૌશિક નામના દષ્ટિ-વિષ સર્પ તરીકે ત્યાંજ ઉત્પન્ન થયો. આ સર્પથી સમસ્ત લોકો ભયભીત રહેતા હતા. એકદા વીર પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા તે સ્થાનમાં આવી ચડ્યા, ત્યારે લોકોએ તેમને કહ્યું કે તમે ‘શ્વેતંગી’ નગરીએ જવા ઇચ્છો છો, તો સરળ માર્ગ મૂકીને વક્ર માર્ગે જાઓ, કેમકે મધ્યમાં અતિશય ભયંકર એવો દષ્ટિ-વિષ સર્પ રહે છે. પ્રભુએ તેમનું કહ્યું માન્યું નહિ, કેમકે તેઓ જાણતા હતા કે મારા દર્શન અને ઉપદેશથી ચણ્ડકૌશિક પ્રતિ-બોધ પામનાર છે.

જે અરણ્યમાં આ સર્પ વસતો હતો, તે અરણ્યમાં આવીને-યક્ષ-મણ્ડપમાં પ્રભુ કાપોત્સર્ગ ધ્યાનમાં આરૂઢ થયા એટલામાં તે ગર્વિષ્ટ સર્પ પણ ફરતો ફરતો ત્યાં આવી ચડ્યો. પ્રભુને જોઈને તે ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયો અને તેના સામું વિષમય દષ્ટિથી જોવા લાગ્યો. આથી પણ જ્યારે તેનું કાર્ય સિદ્ધ થયું નહિ, ત્યારે સૂર્ય સામું જોઈ જોઈને તે વધારે ભયંકર દષ્ટિ-જ્વાલા છોડવા લાગ્યો. પરંતુ એ જ્વાલાઓ તો પ્રભુની ઉપર જલધારા જેવી થઈ પડી. આથી ખૂબ ચીડાઈ જઈને તે પ્રભુને ડસવા લાગ્યો અને ડસી ડસીને પાછો હઠવા લાગ્યો, કેમકે તે ખીતો હતો કે મારા વિષથી આના પ્રાણ પરલોક પ્રયાણ કરી જશે અને તેમ થતાં કદાચ તે મારા ઉપર પડશે. તે પ્રભુને અનેક સ્થળે ડસ્યો, પરંતુ ક્રોધ પણ સ્થળે તેનું વિષ પ્રસર્યું નહિ; કિન્તુ ત્યાંથી ગાયના દૂધના જેવી લોહીની ધારા વહેવા લાગી. આથી તે વિલપો થઈ પ્રભુના કાન્ત અને સૌમ્ય રૂપને જોવા લાગ્યો. જ્યારે તે સર્પ કંઈક શાન્ત થયો, ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું કે હે ચણ્ડકૌશિક ! તું યુઝ, યુઝ. આ વાક્ય સાંભળી તેના ઉપર ઉહાપોહ કરતાં તે સર્પને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થયું. પ્રભુને વન્દન કરી તેણે અનશન વ્રત અંગીકાર કર્યું. તે પોતાના બિલમાં પોતાનું મુખ રાખી રિથર થઈ ગયો. આ વાતની લોકોને ધીરે ધીરે ખબર પડતાં તેઓ ત્યાં

૧ જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન એ મતિ-જ્ઞાનનો પેટા-વિભાગ છે. (જુઓ આચાર્યારંગ અ. ૧, ઉ. ૧ ની ટીકા). આ જ્ઞાન જે પ્રાણીને થાય, તે પ્રાણી પોતાના સંખ્યેય પૂર્વ ભવ જાણી શકે. વિશેષમાં આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પ્રાણી ટુંક સમયને માટે મૂર્છા પામી જાય છે.

આવવા લાગ્યા અને ઢેઢલાક તો દૂધ, ધી વિગેરે પદાર્થો તેના શરીર ઉપર ચડાવવા લાગ્યા. આ પદાર્થોની ગન્ધથી આકર્ષાઈને અનેક ડીડીઓ આવી પહોંચી અને તેઓ આ સર્પના શરીર ઉપર દુઃસહ ચટકા ભરવા લાગી. થોડા સમયમાં તો આ સર્પનું શરીર ચાળણી જેવું થઈ ગયું, પરંતુ આ પ્રમાણેનું મરણાન્ત કષ્ટ આવી પડતાં પણ તે શાન્ત રહ્યો અને અંતમાં મરીને તે સહસ્રાર (આઠમા) દેવલોકમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો.

* * * * *

ભગવદ્વિહારે રૂંતયો ન ભવન્તીત્યાહ—

તુર્યારકે વિચરસિ સ્મ હિ યત્ર દેશે

તત્ર ત્વદાગમત રૂંતિકુલં નનાશ ।

અઘાપિ તદ્વ્યમહર્મણિધામરૂપાત્

ત્વત્કીર્તનાત્ તમ દ્વાશુ ભિદામુપૈતિ ॥ ૩૮ ॥

ટીકા

હે જિન ! તુર્યારકે—ચતુર્થારકે યત્ર દેશે ત્વં વિચરસિ સ્મ—વિજહર્થ, તત્ર દેશે ત્વદાગમતઃ—તવાગમનાદ્ રૂંતિકુલં—સમેતયસ્તાસાં કુલં—સમૂહો નનાશ—નાશં પ્રાપ । યતઃ—

“અતિવૃષ્ટિરનાવૃષ્ટિ—મૂષકાઃ શલભાઃ શુકાઃ ।

સ્વચક્રં પરચક્રં ચ, સમૈતા રૂંતયઃ સ્મૃતાઃ ॥૧॥”

અઘાપિ તામ્યો ભયં તદ્વ્યં ત્વત્કીર્તનાદાશુ—શીઘ્રં ભિદાં—નાશમુપૈતિ । કસ્માત્ કિમિવ ? અહર્મણિધામરૂપાત્—સૂર્યપ્રશસ્તતેજસસ્તમ દ્વ—ધ્વાન્તમિવ । યથા તમો ભિદાં—નાશમુપૈતિ, તથેતિકુલમિતિ ॥ ૩૮ ॥

અન્વયઃ

તુર્ય—અરકે યત્ર દેશે (હે જિન ! ત્વં) વિચરસિ સ્મ, તત્ર ત્વદ્—આગમતઃ રૂંતિ—કુલં હિ નનાશ; અઘાપિ તદ્—ભયં ત્વત્—કીર્તનાત્ અહન્—મણિ—ધામન્—રૂપાત્ તમઃ દ્વ ભિદાં આશુ ઉપૈતિ ।

શીખદાર્થ

તુર્ય=ચતુર્થ, ચોથો.

અરક=આરો.

તુર્યારકે=ચોથા આરામ.

વિચરસિ સ્મ (ધા૦ ચર)=વિચરતા હવા.

હિ=નિશ્ચયવાચક અન્વય.

યત્ર=જ્યાં.

દેશે (મૂ૦ દેશ)=દેશમાં.

તત્ર=ત્યાં.

અગમ=આગમન.

ત્વદાગમતઃ=તારા આગમનથી.

રૂંતિ=ઈતિ, ઉપદ્રવ.

કુલ=સમૂહ.

રૂંતિકુલં=ઈતિનો સમૂહ.

નનાશ (ધા૦ નશ)=નાશ પામતો હવો.

અઘાપિ=હજી પણ.

તદ્વ્યં=તેનો ભય.

અહન્=દિવસ.

મણિ=રત્ન.

અહર્મણિ=સૂર્ય.

ધામન્=તેજ.

રૂપ=સમાન, જેવા.

અહર્મણિધામરૂપાત્=સૂર્યના તેજ જેવા.

ત્વત્કીર્તનાત્=તારાકીર્તનથી.

તમઃ (મૂં તમસ્)=અંધકાર.

इव=જેમ.

आशु=શીઘ્ર, સત્વર.

भिदां (મૂં ભિદા)=નાશને.

उपैति (ધાં હ)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના વિહારનો પ્રતાપ—

“ (હે જિનેશ્વર !) ચોથા આરામાં જે દેશમાં તું વિચરતો હતો, ત્યાં તારા આગમનથી (અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ઉદ્દર, તીડ, પોપટ, સ્વયંક અને પરચક એ સાત) ઈતિનો સમૂહ નાશ પામતો હતો. (વળી) જેમ સૂર્યના પ્રશસ્ત તેજ વડે અંધકાર નાશ પામે છે, તેમ હજુ પણ તારા સંકીર્તનથી તે (ઈતિ-સમુદાય)નો ભય નષ્ટ થાય છે.”—૩૮

* * * * *

ભગવત્પાદસેવાફલમ્—

निर्विग्रहाः सुगतयः शुभमानसाशाः

सच्छुक्लपक्षविभवाश्रयेषु रक्ताः ।

रम्याणि मौक्तिकफलानि च साधुहंसा-

स्त्वत्પાદપદ્મજવનાશ્રયિણો લભન્તે ॥ ૩૯ ॥

ટીકા

હે જિન ! તવ પાદાવેવ પદ્મજે-કમલે તદુપલક્ષિતં વનમાશ્રયન્તીતિ ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ । શીલેડ્યેં ણિન્ પ્રત્યયઃ । ઈદ્દશાઃ સાધુહંસા રમ્યાણિ મૌક્તિકફલાનિ લભન્તે । સાધુપક્ષે મોક્ષફલાનિ, હંસપક્ષે મુક્તાફલાનિ । કીદ્દશાઃ સાધવો હંસાશ્ચ ? વિગ્રહાન્નિક્રાન્તા-નિર્વિગ્રહાઃ સુગતયઃ શુભમાનસે-સુચિત્તે માનસસરોવરે (ચ) આશા-ઈચ્છા યેષાં તે શુભમાનસાશાઃ । સાધવઃ કીદ્દશાઃ ? સન્-સમીચીનો યઃ શુક્લપક્ષો-માતૃપિતૃપક્ષસ્તત્ર વિભવ-ઉદ્ભવો યેષાં તે । અથવા સમ્યક્ત્વલાભાત્ શુક્લપક્ષઃ-અપાર્થપુદ્ગલસંસારસ્તત્ર વિભવો-જન્મ યેષાં તે, તત્પરતો ભ્રમણાભાવાત્, સચ્છુક્લપક્ષવિભવાઃ । હંસાસ્તુજ્વલપક્ષવિભવાઃ । પુનશ્રયણેષુ-ચારિત્રેષુ રક્તાઃ, હંસાસ્તુ ચલનેષુ રક્તારક્તવર્ણાઃ । ઉભયત્ર વિશેષણાનિ તુલ્યાનિ ॥ ૩૯ ॥

અન્વયઃ

ત્વત્-પાદ-પદ્મજ-વન-આશ્રયિણઃ, નિર્-વિગ્રહાઃ, સુ-ગતયઃ, શુભ-માનસ-આશાઃ, સત્-શુક્લ-પક્ષ-વિભવાઃ, ચરણેષુ રક્તાઃ ચ સાધુ-હંસાઃ રમ્યાણિ મૌક્તિક-ફલાનિ લભન્તે ।

૧ આની રચૂલ માહિતી માટે બુઝો મુનિરાજ શ્રીન્યાયવિજયકૃત ન્યાયકુસુમાંજલિનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૨૬૪-૨૬૫). આ વિષયના વિશેષ જિજ્ઞાસુએ જમ્યૂદ્દીપ-પ્રશસ્તિનો દ્વિતીય વક્ષસ્કાર જેવો.

શબ્દાર્થ.

નિર્=અભાવવાચક અવ્યય.

વિગ્રહ=(૧) લગાઇ, સંગ્રામ; (૨) ક્લેશ; (૩) દેહ.

નિર્વિગ્રહા=લગાઇથી અથવા ક્લેશથી વિમુખ.

સુ=સુન્દરતાવાચક અવ્યય.

ગતિ=(૧) ગતિ; (૨) ચાલ.

સુગતયઃ=સારી છે ગતિ જેમની એવા.

શુભ=સારું.

માનસ=(૧) ચિત્ત; (૨) માનસ (સરોવર).

આશા=અભિલાષા, ઇચ્છા.

શુભમાનસાશા=(૧) શુભ ચિત્તને વિષે ઇચ્છા છે જેમની એવા; (૨) સુંદર માનસને વિષે અભિલાષા છે જેમની એવા.

સત્=સારા.

શુક્લ=શ્વેત.

પક્ષ=પાંખ.

શુક્લપક્ષ=અર્ધપુદ્ગલ સંસાર, જૈનોનો પારિભાષિક શબ્દ.

વિભવ=(૧) જન્મ; (૨) સંપત્તિ.

સચ્ચુક્લપક્ષવિભવાઃ=(૧) સારા શુક્લ પક્ષને વિષે જન્મ છે જેમનો એવા; (૨) સમ્યક્ત્વનો લાભ થયેલો હોવાથી અર્ધપુદ્ગલ સંસારને વળે

ઉત્પત્તિ છે જેમની એવા; (૩) સુન્દર સદેહ પાંખરૂપી સંપત્તિવાળા.

ચરણેષુ (મૂં ચરણ) (૧) ચારિત્રાને વિષે; (૨) ચરણોને વિષે.

રક્તાઃ (મૂં રક્ત)=(૧) રાગી; (૨) લાલ.

રમ્યાણિ (મૂં રમ્ય)=મનોહર.

મૌકિક=(૧) મુક્તિ સંબંધી; (૨) મોતી.

ફલ=ફળ.

મૌકિકફલાણિ (૧) મુક્તિ સંબંધી ફળો; (૨) મોતીઓ.

ચ=અને.

સાધુ=મહાત્મા.

હંસ=હંસ.

સાધુહંસાઃ=સાધુરૂપી હંસો.

પાદ=ચરણ.

પદ્મજ=કમળ.

વન=વન.

આશ્રયિન્=આશ્રય લેનાર.

ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ=તારાં ચરણ-કમલના વનનો આશ્રય લેનારા.

લમન્તે (ધાં લમ્)=મેળવે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની ચરણ-સેવાનુ ફળ—

“તારાં ચરણ-કમલના વનનો આશ્રય લેનારા, વિગ્રહથી વિમુખ, સારી ગતિને પ્રાપ્ત થયેલા, સુંદર માનસને વિષે અભિલાષા છે જેમને એવા, સારા શુક્લપક્ષરૂપ વિભવવાળા અને વળી ચરણને વિષે રક્ત એવા સાધુરૂપી હંસો મૌકિક-ફલો પામે છે.”—૩૯

રૂપટીકરણ

પદ-મીમાંસા—

આ સ્તોત્રમાં જોકે બપ્પમે વસ્તુઓમાં સરખી રીતે ઘટી શકે એવાં દ્વિઅર્થી વિશેષણોથી યુક્ત અન્ય પદો (જવાંકે ૨૮ મા, ૨૯ મા) પણ છે, છતાં આ પદ વાંચતાં કંઈ ઓરજ લહેર આવે છે, કેમકે એમાં એવાં વિશેષણો વિશેષ દષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આવાં પદો રચવાં એ કંઈ બાળ-કનો ખેલ નથી; એ તો શબ્દ-શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હોય તેજ રચી શકે. જૈન સાહિત્યમાં આવાં પદોથી વિશિષ્ટ ઘણાં કાવ્યો છે. પરંતુ અત્ર તો તેમાંના એકનોજ ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવે છે. તે કાવ્ય બીજું કોઈ નહિ પણ કાવ્ય-માલાના સપ્તમઃગુચ્છકમાં છપાયેલ શ્રીજમ્બૂમુનિવિરચિત જિનશતક છે. એ કાવ્યનાં સમસ્ત (૧૦૦) પદો સ્વધરા જેવા વિશાળ વૃત્તમાં રચાયાં છે એ પણ એની વિશેષતા સૂચવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એ કાવ્યનું નીચે મુજબનું દશમું પદ અત્ર આપવામાં આવે છે:—

“વાના વૈનતેયશ્રિયમંહિતવૃષોન્કર્વમોષિપ્રતાપા:

કામં કૌમોદકીનાશરણશરણદા નીરંજોદારરાગા: ।

સદ્યઃ પ્રંથુમ્નયુક્તાઃ સદસિકૃતમુદો યત્ક્રમાશ્રક્રિણો વા

ભ્રાજન્તે ભ્રાજિતાશાઃ સુખમખિલમસૌ શ્રીજિનો વો વિધેયાત્ ॥”

શુક્લપક્ષી એટલે શું ?—

જે જીવને નિર્વાણ-નગરે પહોંચવામાં વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલાજ કાલ સુધી વિલંબ ખમવો પડે તેમ હોય, તે જીવ ‘શુક્લપક્ષી’ કહેવાય છે; જ્યારે એથી વધારે કાળ પર્યંત જેને સંસારમાં રખડપટ્ટી કરવાની બાકી હોય, તે ‘કૃષ્ણપક્ષી’ કહેવાય છે. આ વાત લક્ષ્યમાં આવે તેટલા માટે જૈન શાસ્ત્રમાં કાલના વિભાગને આશ્રીને વાપરેલી પુદ્ગલ-પરાવર્ત નામની પરિભાષા પરત્વે વિચાર કરીએ.

પુદ્ગલપરાવર્ત એ જૈનશાસ્ત્રનો ધણા મોટા કાલના વિભાગને દર્શાવનારો પારિમાણિક શબ્દ છે. કરોડો વર્ષ જેટલો સમય પણ આ કાલ-વિભાગની આગળ કંઈ હિસાબમાં નથી. આ પુદ્ગલ-પરાવર્તના (૧) દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત, (૨) ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત, (૩) કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત અને (૪) ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત એમ ચાર પ્રકારો છે. તેમાં પણ વળી આ દરેક પ્રકારના પરાવર્તના બાદર અને સૂક્ષ્મ એમ બન્ને અવાન્તર ભેદો છે. આ દરેકનું સ્વરૂપ તો અત્ર વિચારવું પ્રાસંગિક નહિ ગણાય, વાસ્તે અહિં તો આ બધા પ્રકારાન્તરોમાંથી ફક્ત સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ વિચારી લઈએ, કેમકે પ્રસ્તુતમાં તેનુંજ કામ છે.

જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે આકાશના લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એમ બે વિભાગો કલ્પવામાં આવ્યા છે અને તેમાં વળી લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશો માનવામાં આવ્યા છે. આ દરેક પ્રદેશને મરણ દ્વારા સ્પર્શવામાં જેટલો સમય વ્યતીત થાય, તે સંપૂર્ણ સમયને ‘બાદર-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવામાં આવે છે. આ સર્વ પ્રદેશોને ક્રમસર અર્થાત્ એક પછી એક જમ તે ગોઠવાયેલા છે તેમ તેને મરણથી સ્પર્શવામાં જેટલો કાલ જાય તે બધો વખત ‘સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ધારો કે કાંઈ એક જીવનું એક અમુક આકાશ-પ્રદેશમાં મરણ થયું. ત્યાર પછી ગમે ત્યારે (ત્યાર પછી તરતજ અથવા અમુક કાલ વીત્યા બાદ, કેમકે ફરીથી તેનું મરણ તે પ્રદેશના અનન્તરવર્તી પ્રદેશમાં થવુંજ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી) પણ તે જીવનું અનન્તર પ્રદેશમાં મરણ થાય (વચ્ચેના વખતમાં કોઈ અન્ય પ્રદેશ કે પ્રદેશોમાં મરણ થાય તો તે પ્રદેશ કે પ્રદેશોની આમાં ગણતરી કરવાની નથી, કેમકે તે ક્રમથી સ્પર્શાયેલ નથી), ત્યાર પછી વળી તેવીજ રીતે જ્યારે પાછું આ દ્વિતીય પ્રદેશના અનન્તર પ્રદેશમાં મરણ થાય, એવી રીતે એક પછી એક ક્રમ-

૧ વૈ-નિઃચયેન નતે પ્રાણિનિ અદાશ્રિયં-શુભાવદ્વિધિસમ્વત્તિમ્, પક્ષે વૈનતેયો-ગરુડઃ । ૨ અહિતો-વિરુદ્ધો યો વૃષો-ધર્મઃ, પક્ષે વૃષઃ-અરિષ્ટાશુરઃ । ૩ કૌ-ભૂમૌ મોદસ્ય કીનાશો-નાશકો યો રણસ્તત્ર શરણદાઃ, પક્ષે કૌમોદકી ગદા તસ્યા હનાઃ-પ્રભવોડશરણશરણદાઃ । ૪ નીરજેષ્વિવોદારી રાગો યેષુ, પક્ષે નીરજઃ-શૈલઃ । ૫ પ્રકૃષ્ટં યુત્રં-તેજઃ, પક્ષે પ્રથુમ્નો-વાયુદેવપુત્રઃ । ૬ સદસિ-સમાયામ્, પક્ષે સંશ્વાસાવસિઃ-લગ્નગો નન્દકસ્તેન કૃતા મુદ્ યેષામ્ । ૭ ક્રમાઃ-પાદા વાયુદેવા इव ।

સર આવતા જતા સમસ્ત લોકાકાશના પ્રદેશોમાં ક્રમશઃ મરણ થાય અને તેમ થવામાં જટલો સમય પસાર થઈ જાય તેટલો બધો સમય 'સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત'ના નામથી ઓળખાય છે. આ કાલ અનન્ત કાલ કહેવાય છે. આનાથી અડધો સમય કે જેને અર્ધ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાલ કહેવામાં આવે છે, તે પણ અનન્ત કાલ છે.

* * * * *

ભગવદ્વચનશ્રદ્ધાનાત્ કામિતપ્રાપ્તિર્ભવતીત્યાહ—

સંસારકાનનપરિભ્રમણશ્રમેણ

ક્લાન્તાઃ કદાપિ દધતે વચનં કૃતં તે ।

તે નામ કામિતપદે જિન ! દેહભાજ-

સ્ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ ॥ ૪૦ ॥

ટીકા

હે જિન ! દેહભાજઃ—પ્રાણિનઃ કદાપિ તે વચનં કૃતં—સત્પદં ધરન્તિ । તે નામેતિ કોમલામન્ત્રણે, કામિતપદે—વાંછિતસ્થાને વ્રજન્તિ—ગચ્છન્તિ । કિંવિશિષ્ટાસ્તે ? સંસારકાનનપરિભ્રમણશ્રમેણ ક્લાન્તાઃ—હેતુદં(શં) પ્રાપ્તાઃ । કિં કૃત્વા ? ત્રાસમ્—આકસ્મિકં મયં વિહાય । કસ્માત્ ? ભવતઃ સ્મરણાત્ । રૂપિતપદપ્રાપ્તૌ ભવત્સ્મરણમેવ હેતુરિત્યર્થઃ ॥ ૪૦ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! (યે) દેહ-ભાજઃ કદાપિ તે વચનં કૃતં દધતે, તે સંસાર-કાનન-પરિભ્રમણ-શ્રમેણ ક્લાન્તાઃ ભવતઃ સ્મરણાત્ ત્રાસં વિહાય કામિત-પદં નામ વ્રજન્તિ ।

શબ્દાર્થ

સંસાર=સંસાર, ભવ.

કાનન=અરણ્ય, જંગલ.

પરિભ્રમણ=રખડપટ્ટી, ભ્રમણ.

શ્રમ=થાક.

સંસારકાનનપરિભ્રમણશ્રમેણ=સંસારરૂપી વનમાંની રખડપટ્ટીના થાકથી.

ક્લાન્તાઃ (મૂં ક્લાન્ત)=ખેદ પામેલા, ખિન્ન થયેલા.

કદાપિ=કેમકે વાર.

દધતે (ધાં ધા)=ધારણ કરે છે.

કૃતં (મૂં કૃત)=આચરણ કરેલા.

તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારા.

તે (મૂં યદ્)=તેઓ.

નામ=નણી.

કામિત (ધાં કમ્)=વાંછિત.

પદ=સ્થાન.

કામિતપદે=વાંછિત સ્થાનમાં.

જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર !

દેહભાજઃ (મૂં દેહભાજ)=પ્રાણીઓ.

ત્રાસં (મૂં ત્રાસ)=ભયને.

વિહાય (ધાં હા)=ત્યજી દેખે.

ભવતઃ (મૂં ભવત્)=આપનાં.

સ્મરણાત્ (મૂં સ્મરણ)=સ્મરણથી.

વ્રજન્તિ (ધાં વ્રજ)=જાય છે.

શ્લોકાર્થ

ભગવત્સ્મરણથી ઇષ્ટ સ્થાનની પ્રાપ્તિ—

“ હે વીતરાગ ! (જે જીવો) કેમકે વાર (પણ) તારા વચનને ક્રિયાસહિત ધારણ કરે છે (અર્થાત્ તદ્વત્સાર વર્તન કરે છે), તે સંસારરૂપી વનમાંના પરિભ્રમણના શ્રમથી ખિન્ન થયેલા

(જીવો) તારા સ્મરણથી ત્રાસ-રહિત થઈને ધર્મિષ્ઠ સ્થાનમાં (નર્વાણુ-નગરમાં) પરાંપર જાય છે.”—૪૦

* * * * *

મગ્ધદ્રૂપં દૃષ્ટ્વા સુરૂપા અપિ સ્વરૂપમદં મુશ્ચન્તીત્યાહ—

સર્વેન્દ્રિયૈઃ પટુતરં ચતુરસ્રશોભં

ત્વાં સત્પ્રશસ્યમિહ દૃશ્યતરં પ્રદૃશ્ય ।

તેઽપિ ત્યજન્તિ નિજરૂપમદં વિમો ! યે

મર્ત્યા ભવન્તિ મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ ॥ ૪૧ ॥

ટીકા

હે વિમો ! યે મર્ત્યા મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ—કામદેવસદૃશરૂપા ભવન્તિ, તેઽપિ ત્વાં પ્રદૃશ્ય—દૃષ્ટ્વા નિજરૂપમદં ત્યજન્તિ । કિંભૂતં ત્વાં ? સર્વેન્દ્રિયૈઃ પટુતરં—સ્પષ્ટતરમ્, ચતુરસ્રશોભં—સમચતુરસ્રસંસ્થાનરાજિનમ્, પુનઃ સદ્ધિઃ—સજ્જનૈઃ (પ્રશસ્યઃ—) પ્રશંસાર્હઃ સત્પ્રશસ્યસ્તમ્, इह-અસ્મિન્ લોકે દૃશ્યતરં, दर्शनायार्हो દૃશ્યઃ, અતિશયેન દૃશ્યો દૃશ્યતરસ્તમ્ ॥ ૪૧ ॥

અન્વયઃ

(હે) વિમો ! યે મર્ત્યાઃ મકર-ધ્વજ-તુલ્ય-રૂપાઃ ભવન્તિ, તે અપિ સર્વ-ઇન્દ્રિયૈઃ પટુ-તરં, ચતુરસ્ર-શોભં, સત્-પ્રશસ્યં इह દૃશ્ય-તરં ત્વાં પ્રદૃશ્ય- નિજ-રૂપ-મદં ત્યજન્તિ ।

શીખરાર્થ

સર્વ=સમસ્ત.

ઇન્દ્રિય=ઇન્દ્રિય.

સર્વેન્દ્રિયૈઃ=સમસ્ત ઇન્દ્રિયો વડે.

પટુતરં (મૂં પટુતર)=મતોહર.

ચતુરસ્ર=(સમ-) ચતુરસ્ર (સંસ્થાન).

શોભા=શોભા.

ચતુરસ્રશોભં=(સમ-)ચતુરસ્ર વડે શોભતો.

ત્વાં (મૂં યુષ્મદ)=તને.

સત્=સજ્જન, સાધુ.

પ્રશસ્ય=પ્રશંસા કરવા લાયક.

સત્પ્રશસ્ય=સજ્જનોને પ્રશંસા કરવા લાયક.

इह=આ દુનિયામાં.

દૃશ્યતરં (મૂં દૃશ્યતર)=અંત્યન્ત દર્શનીય, અતિશય દેખવા લાયક.

તે (મૂં તદ)=તેઓ.

અપિ=પણ.

પ્રદૃશ્ય (ધાં દૃશ)=જોઈને.

ત્યજન્તિ (ધાં ત્યજ)=ત્યાજ દે છે.

નિજ=પોતાના.

રૂપ=રૂપ.

મદ=અભિમાન.

નિજરૂપમદં=પોતાના રૂપના મદને.

વિમો ! (મૂં વિમુ)=હે નાથ !

યે (મૂં યદ)=જેઓ.

મર્ત્યાઃ (મૂં મર્ત્ય)=પ્રાણીઓ.

ભવન્તિ (ધાં ભૂ)=હોય છે.

મકર=મગર.

ધ્વજ=ધ્વજ.

મકરધ્વજ=મગર છે જેની ધ્વજમાં તે, કામદેવ.

તુલ્ય=સમાન.

મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ=કામદેવના સમાન રૂપ છે જેમનું એવા.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનુ અલૌકિક રૂપ—

“ હે નાથ ! જ પ્રાણીઓ કામદેવના સમાન રૂપવાળા હોય છે, તેઓ પણ સમસ્ત ઇન્દ્રિયો વડે મનોહર, (સમ—) ચતુરસ્ત્ર (સંસ્થાન) વડે શોભતા, સજ્જનોને પ્રશંસા કરવા લાયક તેમજ વર્ણી આ લોકને વિષે અતિશય દર્શનીય એવા તને જોઈને પોતાના રૂપનો અભિમાન સજી દે છે. (અર્થાત્ તારે રૂપ અનુપમ છે). ”—૪૧

સ્પષ્ટીકરણ

સંસ્થાન-વિચાર—

‘સંસ્થાન’ એટલે અવયવોની રચના પૂર્વકની શરીરની આકૃતિ. આ સંસ્થાનના જૈન શાસ્ત્રમાં છ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે:—(૧) સમચતુરસ્ત્ર, (૨) ન્યગ્રોધપરિમણ્ડલ, (૩) સાદિ, (૪) કુખ્જ, (૫) વામન અને (૬) હુણ્ડ.

(૧) સમચતુરસ્ત્ર સંસ્થાન એ સર્વોત્તમ છે. ‘સમ’ એટલે જનું જટલું માપ હોવું જોઈએ તેટલું; ‘અસ્ત્ર’ એટલે ચાર દિશાઓથી ઉપલક્ષિત શરીરનાં અવયવો. આ સંસ્થાનમાં સર્વ અવયવોનું માપ જટલું જોઈએ એટલુંજ હોય છે.

(૨) ન્યગ્રોધ—પરિમણ્ડલ સંસ્થાન એ એના નામ પ્રમાણે વડના જવા પરિમણ્ડલવાળું છે. અર્થાત્ જમ વડનું ઝાડ ઉપરના ભાગમાં પરિપૂર્ણ અવયવવાળું હોય છે, પરંતુ તેનો નીચલો ભાગ તેવો નથી, તેવી રીતે આ સંસ્થાનવાળાનો નાભિથી ઉપરનો ભાગ ખડું વિસ્તારવાળો યાને સુંદર હોય છે જ્યારે નીચલો ભાગ ઓછાવત્તા પ્રમાણવાળો હોય છે.

(૩) સાદિ શબ્દમાંના ‘આદિ’ શબ્દથી નાભિની નીચેનો ઉત્સેધના નામથી ઓળખાતો દેહનો એક ભાગ સમજવો. જમ ઉપર્યુક્ત સંસ્થાનનો ઉપરનો ભાગ શુભ છે, તેમ આ સંસ્થાનનો નીચેનો ભાગ શુભ છે.

(૪) કુખ્જ સંસ્થાનવાળાનાં મસ્તક, ડોક, હાથ અને પગનું પ્રમાણ યથોચિત હોતું નથી, પરંતુ તેનાં બાકી બધાં અવયવોનું પ્રમાણ બરાબર હોય છે.

(૫) વામન સંસ્થાન આનાથી ઉલટું છે. અર્થાત્ એ સંસ્થાનવાળા પ્રાણીના મસ્તક ઇત્યાદિ બરાબર પ્રમાણવાળા હોય છે, જ્યારે બાકીનાં અવયવોનું પ્રમાણ યથોચિત હોતું નથી.

૧ સરખાવો—“ છન્નિહે સંઠાણે પણ્ણતે, તંજહા—(૧) સમચતુરસ્ત્રે; (૨) ન્યગ્રોધપરિમણ્ડલે, (૩) સાદી, (૪) હુજ્જે, (૫) વામણે, (૬) હુંડે. ”—સ્થાનાંગે, સૂ. ૪૧૫.

૨ પંચસંમહત્તી વૃત્તિમાં સૂચવ્યા મુજબ કેટલાકો આને ‘સાયિ’ના નામથી ઓળખાવે છે અને ‘સાયિ’નો અર્થ શાદમલી વૃક્ષ કરે છે. આ વૃક્ષ મૂળમાં ગોળ અને પુષ્ટ હોય છે, જ્યારે તેનો ઉપરનો ભાગ તેમજ તેની શાખા—પ્રશાખા તેમ નથી.

૩ કેટલાકો વામન સંસ્થાનને ‘કુખ્જ’ અને કુખ્જ સંસ્થાનને ‘વામન’ કહે છે, કેમકે તેઓ તેનાં વિપરીત લક્ષણો આપે છે.

(૬) હુણ્ડ સંસ્થાન એ સૌથી ખરાબ સંસ્થાન છે. એમાં તો એક પણ અવયવના પ્રમાણનો ‘ હંગ ધડો ’ હોતો નથી. કશું પણ છે કે—

“ તુલં ૧ વિત્થરબહુલં ૨ ઉસ્સેહવહુલં ચ ૩ મહ્ઠકોટ્ઠં ૪ ચ ।
હેટિલ્લકાયમહ્ઠં ૫ સમ્વત્થાસંઠીયં હુંડં ૬ ॥ ”

પ્રભુનું અનુપમ સૌન્દર્ય—

વીર પ્રભુના શરીરની સુંદરતા અવર્ણનીય છે; કેમકે દરેક તીર્થંકરનાં સંહનન, રૂપ, સંસ્થાન, વર્ણ (દેહની છાયા), ગતિ (ચાલ), સત્ત્વ, સાર અને ઉચ્છ્વાસ એ અસાધારણ હોય છે, તે વાત તેમને પણ લાગૂ પડે છે. તેમના રૂપના સંબંધમાં તો શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી સ્વયં કહે છે કે—

“ મૃગહર-આહાર-અણુત્તરા (ય) જાવ ઘણ-ચલિક-વાસુ-ચલા ।
મળ્ડલિયા તા હીણા છટ્ટાણગયા ભવે સેસા ॥ ”

—આવશ્યક-નિર્ચુકિત, ગા. ૫૭૦—

અર્થાત્ તીર્થંકરના રૂપ કરતાં ગણધરનું રૂપ અનંતગણું ઉતરતું છે. તેમાં વળી ગણધરના રૂપ કરતાં આહારક શરીરધારીનું રૂપ અનંતગણું હીન છે. એવી રીતે તેના કરતાં અનુત્તરવાસી દેવોનું, તેના કરતાં ખારમા દેવલોકવાસી દેવોનું એમ કરતાં કરતાં જ્યૌતિષિક દેવોનું, આ દેવોથી વ્યન્તરોનું, વ્યન્તરોથી ચક્રવર્તીનું, તેના કરતાં વાસુદેવનું, તેનાથી બળરામનું અને તેનાથી મણ્ડલિક રાજ્યોનું રૂપ ઉતરતું છે.

પ્રભુનું રૂપ અલૌકિક છે એ સંબંધમાં ઉપાધ્યાય વિનયવિજયજી પણ વીર પ્રભુની સાથે વાદ કરવાને આવેલા ગૌતમસ્વામીના મુખમાંથી નીચે મુજબના ઉદ્ગારો કઢાવે છે:—

“ ચન્દ્રઃ કિં ? સ ન, યત્ કલકલિતઃ, સૂર્યોઽપિ નો તીવ્રરુઢ
મેરુઃ કિં ? ન સ, યન્નિતાન્તકઠિનો વિષ્ણુર્ન યત્ સોઽસિતઃ ।

બ્રહ્મા કિં ? ન જરાતુરઃ સ ચ જરામીરુર્ન યત્ સોઽતનુ-
ર્જાતં દોષધિવર્જિતાશ્ચિલગુણાકીર્ણાન્તિમસ્તીર્યકૃત્ ॥ ”

—સુબોધિકા (૬૦ ૬)

૧ સંસ્કૃત છાયા—

તુલ્યં ૧ વિસ્તારબહુલં ૨ ઉત્સેહવહુલં ૩ ચ મહ્ઠકોટ્ઠં ૪ ચ ।

અધસ્તનકાયમહ્ઠં ૫ સર્વત્રાસંસ્થિતં હુણ્ડમ્ ૬ ॥

૨ સંહનન એટલે શરીરનો બાધો. આ સંહનનના પણ સંસ્થાનની પેઠે છ પ્રકારો છે. તેમાં વજ્ર-રૂપ-નારાયણ સંહનન સર્વોત્તમ છે.

૩-સરખાવો અમાવશ્યક-નિર્ચુકિતની ૫૭૧મી નીચે મુજબની ગાથા—

“ સંઘયજ-રૂપ-સંઠાણ-વજ્ર-ગદ્-સત્ત-સાર-ઉસ્સાસા ।

એમાણુત્તરાઈં હવતિ નામોદય તસ્સ ॥ ”

[સંહનન-રૂપ-સંસ્થાન-વર્ણ-ગતિ-સત્ત્વ-સારોચ્છ્વાસાઃ ।

એવમાદીન્યનુત્તરાણિ ભવન્તિ નામોદયાત તસ્ય ॥]

૪ સંસ્કૃત છાયા—

ગણધરાહારકાનુત્તરાઃ (ચ) યાવદ્ વ્યન્તર(?)ચક્રિવાસુ(દેવ)ચલ(દેવાઃ) ।

મળ્ડલિકસ્તાવદ્ હીણાઃ ધટ્ટસ્થાનમ્મતા ભવન્તિ ક્ષેષાઃ ॥

અર્થાત્ શું આ ચન્દ્ર છે ? ના એમ તો નહિ, કેમકે તે તો કલંકી છે. આ સૂર્ય પણ નથી, કારણકે તેનું તેજ અસહ્ય છે. ત્યારે શું આ મેઝ છે ? એમ પણ નથી, કેમકે તે તો અત્યંત કઠિન છે. વળી આ વિષ્ણુ પણ નથી, કેમકે તે તો સ્યામ(વર્ણી) છે. ત્યારે શું આ ધ્રુવા છે ? નહિ, તેમ નથી, કેમકે આ કંઈ વૃદ્ધ નથી તેમજ આ અનંગ (કામદેવ) પણ નથી, કેમકે તે તો દેહ-રહિત છે. ઠીક, હવે મને માલૂમ પડ્યું કે આ તો સર્વ દોષોથી મુક્ત અને સમસ્ત ગુણોથી યુક્ત અન્તિમ તીર્થંકર (મહાવીર) છે.

* * * * *

નિર્બન્ધનં જિનં ધ્યાયન્તો નિર્બન્ધના ભવન્તીત્યાહ—

છિત્ત્વા દૃઢાનિ જિન ! કર્મનિબન્ધનાનિ .

સિદ્ધસ્ત્વમાપિથ ચ સિદ્ધપદં પ્રસિદ્ધમ્ ।

एवं तवानुकरणं दधते तकेऽपि

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ૪૨ ॥

टीका

हे जिन ! त्वं दृढानि कर्मनिबन्धनानि छित्त्वा (सिद्धः) प्रसिद्धं सिद्धपदं—मोक्षपद-मापिथ—प्राप्तवान्(च) । एवम्—अमुना प्रकारेण ये तवानुकरणं—त्वद्रूपसमाचरणं दधते—धरन्ति ते एव तके, स्वार्थेऽङ्प्रत्ययः, तकेऽपि जनाः सद्यः—तत्कालं स्वयं—स्वतो विगतबन्धभया—बन्धनभयरहिता भवन्ति ॥ ૪૨ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! ત્વં દૃઢાનિ કર્મનિબન્ધનાનિ છિત્ત્વા સિદ્ધઃ (જાતઃ) પ્રસિદ્ધં સિદ્ધ-પદં ચ આપિથ; एवं (ये) तव अनुकरणं दधते, तके अपि सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भयाः भवन्ति ।

શબ્દાર્થ

છિત્ત્વા (ધા૦ છિદ્)=કાપીને.
દૃઢાનિ (મૂ૦ દૃઢ)=મજબૂત.
જિન ! (મૂ૦ જિન)=હે તીર્થંકર !
કર્મન્=કર્મ.
નિબન્ધન=કારણ.
કર્મનિબન્ધનાનિ=કર્મનાં કારણો.
સિદ્ધઃ (મૂ૦ સિદ્ધ)=મુક્ત.
સ્વં (મૂ૦ યુષ્મદ્)=તું.
આપિથ (ધા૦ આપ્)=પ્રાપ્ત કરતો હવે.
ચ=અને.
સિદ્ધ=મોક્ષે ગયેલા.
પદ=સ્થાન.
સિદ્ધપદં=મોક્ષે ગયેલાના સ્થાનને.
પ્રસિદ્ધં (મૂ૦ પ્રસિદ્ધ)=પ્રસિદ્ધ.
एवं=એવી રીતે.

तव (मू० युष्मद्)=तारा.
अनुकरणं (मू० अनुकरण)=અનુકરણ, સમાન આચરણ.
दधते (धा० धा)=ધારણ કરે છે.
तके (मू० तकद्)=તેઓ.
अपि=પણ.
सद्यः=તરતજ.
स्वयं=પોતાની મેળે.
विगत (धा० गम्)=વિશેષે કરીને ગયેલો.
बन्ध=બન્ધન.
भय=ભીક.
विगतबन्धभयाः=વિશેષે કરીને જતો રહેા છે બન્ધ-નનો ભય જતો એવા.
भवन्ति (धा० भू०)=થાય છે.

શ્લોકાર્થ

“હે જિન ! કર્મનાં મળપૂત બન્ધનોને છેદીને તું સિદ્ધ થયો. અને વળી પ્રસિદ્ધ એવા મુકિત-પદને (પણ) પામ્યો. આવી રીતે જ્યો તારૂં અનુકરણ કરે છે, તેજ્યો પણ પોતાની મેળે સત્વર બન્ધનના બચથી રહિત બને છે.”—૪૨

* * * * *

ભગવત્સ્તોત્રાધ્યયનાત્ સર્વોપદ્રવનાશો ભવતીત્યાહ—

‘ન વ્યાધિરાધિરતુલોઽપિ ન મારિરારં

નો વિઙ્વરોઽશુભતરો ન દરો જ્વરોઽપિ ।

વ્યાલોઽનલોઽપિ ન હિ તસ્ય કરોતિ કષ્ટં

યસ્તાવકં સ્તવામિમં મતિમાનધીતે ॥ ૪૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! યો મતિમાન્ હમં તાવકં સ્તવમધીતે, તસ્ય મતિમતો વ્યાધિરાધિશ્ચ કષ્ટં ન કરોતિ । “વ્યાધિઃ શરીરજા પીડા, સ્યાદાધિર્માનસી વ્યથા” इति विवेकः । किंविशिष्टो व्याधिस्तथाऽऽधिः ? अतुलो—महत्तरः । च-पुनर्मारिः—मरकोपद्रवः, पुनः आरम्—अरीणां समूह आरं कष्टं न करोति । अपि पुनर्व्यालो—दुष्टगजः सर्पो वाऽनलो—बहिस्तस्य कष्टं न करोति ॥ ४३ ॥

અન્વયઃ

(હે સ્વામિન્ !) યઃ મતિમાન્ હમં તાવકં સ્તવં અધીતે, તસ્ય અ-તુલઃ અપિ વ્યાધિઃ આધિઃ કષ્ટં ન હિ કરોતિ, ન મારિઃ, આરં, નો વિઙ્વરઃ અશુભ-તરઃ દરઃ જ્વરઃ અપિ ન, વ્યાલઃ અનલઃ અપિ ન (કષ્ટં કરોતિ) ।

શબ્દાર્થ

ન=નહિ.

વ્યાધિઃ=(મૂ० વ્યાધિ) રોગ, શારીરિક પીડા.

આધિઃ=(મૂ० આધિ) માનસિક પીડા.

અતુલઃ (મૂ० અતુલ)=અસાધારણ.

અપિ=પણ.

મારિઃ (મૂ० મારિ)=મરકી.

આરં (મૂ० આર)=શત્રુઓનો સમુદાય.

નો=નહિ.

વિઙ્વરઃ (મૂ० વિઙ્વર)=રાજ્ય-શત્રુનો ઉપદ્રવ.

અશુભતરઃ (મૂ० અશુભતર)=અતિશય ખરાબ.

દરઃ (મૂ० દર)=ભય.

જ્વરઃ (મૂ० જ્વર)=તાવ.

વ્યાલઃ (મૂ० વ્યાલ)=(૧) દુષ્ટ હાથી; (૨) સર્પ.

અનલઃ (મૂ० અનલ)=અગ્નિ.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

કરોતિ (ધા० કૃ)=કરે છે.

કષ્ટં (મૂ० કષ્ટ)=દુઃખ.

યઃ (મૂ० યદ્)=જે.

તાવકં (મૂ० તાવક)=તારા સંબંધી.

સ્તવં (મૂ० સ્તવ)=સ્તુતિ.

હમં (મૂ० હમ્)=આ.

મતિમાન્ (મૂ० મતિમત્)=બુદ્ધિશાળી.

અધીતે (ધા० ઇ)=ભણે છે.

श्लोकार्थ

भगवत्-स्तोत्रना पठनथी सर्व उपद्रवे नो नाश—

“ (हे नाथ !) જે બુદ્ધિશાળી (મનુષ્ય) આ તારા સ્તોત્રને ભણે છે, તેને અસાધારણ બાધિ, આધિ, મરણ, શત્રુનો સમુદાય, રાજ્ય-શત્રુનો ઉપદ્રવ, અત્યંત અશુભ ભય કે જ્વર, (કુષ્ટ કુંજર અથવા) સર્પ કે અગ્નિ એમાંથી કોઈ પણ દુઃખ દેવા (સમર્થ) નથી. ”—૪૩

भगवत्स्तवो मौक्तिकहारः कण्ठे धार्य इत्याह—

त्वत्स्तोत्रमौक्तिकलतां सुगुणां सुवर्णां

त्वन्नामधामसहितां रहितां च दोषैः ।

कण्ठे य ईश ! कुरुते धृतधर्मवृद्धि-

स्तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

टीका

हे ईश !—हे स्वामिन् ! यः पुमान् त्वत्स्तोत्रमौक्तिकलतां कण्ठे कुरुते—कण्ठे दधाति । तव स्तोत्रं त्वत्स्तोत्रं तदेव मौक्तिकलता ताम् । किंविशिष्टां मौक्तिकलतां ? शोभना गुणा-औदार्य-माधुर्यादयो यस्याः सा तां सुगुणां सुदवरकां तां च । पुनः कीदृशीं ? शोभना वर्णा-अक्षराणि नेतिनि (सितादीनि) च यस्याः सा तां सुवर्णां-मनोज्ञाक्षरां, शोभनवर्णां च । पुनस्त्वन्नामधाम-सहिताम् । अन्याऽपि मौक्तिकलता धामसहिता-तेजोयुक्ता भवति । च-पुनर्दोषैः—दूषणै रहितां, एता-दृशीं यः कण्ठे कुरुते । किंविशिष्टो यः ? धृता धर्मस्य वृद्धिः—वर्धनं येन स धृतधर्मवृद्धिः, धर्मवर्धन इति कर्तृनामगर्भितं विशेषणम् । तं पुरुषं लक्ष्मीः समुपैति-समागत्य वृणुते । किंविशिष्टं तं ? ‘मानतुङ्गं’ मानेन-स्वाभिमानेन तुङ्गम्—उच्चं, अप्राप्तपराभवत्वादखण्डिताभिमानमित्यर्थः । मानतुङ्ग इति भक्तामरस्तोत्रकारकस्य नामगर्भितं विशेषणम् ॥ ४४ ॥

अन्वयः

(हे) ईश ! यः धृत-धर्म-वृद्धिः सु-गुणां, सु-वर्णां, त्वद्-नामन्-धामन्-सहितां, दोषैः च रहितां त्वत्-स्तोत्र-मौक्तिक-लतां कण्ठे कुरुते, तं मान-तुङ्गं अवशा लक्ष्मीः समुपैति ।

श्लोकार्थ

स्तोत्र=સ્તવન, સ્તુતિ.

મૌક્તિક=મોતી.

લતા=વેલ.

ત્વસ્તોત્રમૌક્તિકલતાં=તારા સ્તોત્રથી મોતીના હારને.

સુ=સુંદરતાવાચક અન્ય.

ગુણ=(૧) ગુણ; (૨) દોષ.

સુગુણાં=સુંદર છે ગુણ જેના એવા.

વર્ણ=(૧) અક્ષર; (૨) રંગ.

સુવર્ણાં=સુંદર વર્ણવાળા.

નામન્=નામ.

ધામન્=તેજ.

સહિત=યુક્ત.

ત્વન્નામધામસહિતાં=તારા નામથી તેજથી યુક્ત.

રહિતાં (મૂં રહિતા)=રહિત.

દોષૈઃ (મૂં દોષ)=દોષોથી.

૧ અણુદંડ સ્થલમેતત્, પ્રત્યન્તરાભાવાત્ તુ કઃ કર્તુસ્તાત્પર્યવિષયકઃ શબ્દ इति न निश्चेतुं शक्यते । ‘सितादीनि’ इति स्यात् ।

કળ્પે (મૂં કળ્)=ગળાને વિષે.

યઃ (મૂં યદ્)=જે.

ઈશ ! (મૂં ઈશ)=હે નાથ !

કુરુતે (ધાં કુ)=કરે છે.

ધૃત (ધાં ધૃ)=ધારણ કરેલ.

ધર્મ=ધર્મ.

વૃદ્ધિ=વધારો.

ધૃતધર્મવૃદ્ધિઃ=ધારણ કરી છે ધર્મની વૃદ્ધિને જોણે

એવો.

તં (મૂં તદ્)=તેને.

માન=અભિમાન.

તુઙ્ગ=ઉંચો.

માનતુઙ્ગ=અભિમાનથી ઉંચો.

અવશા=(મૂં અવશ) (૧) પરતન્ત્ર; (૨) સ્વતન્ત્ર.

સમુપૈતિ (ધાં હ)=પાસે આવે છે.

લક્ષ્મીઃ (મૂં લક્ષ્મી)=લક્ષ્મી.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના સ્તોત્રરૂપી હારનું કંઠમાં ધારણ—

“(હે ઈશ્વર !) ધારણ કરી છે ધર્મની વૃદ્ધિને જોણે એવો જ (ધર્મવર્ધન ગણિ) સુંદર ગુણથી યુક્ત, સુશોભિત વર્ણવાળા, તારા નામરૂપી તેજથી યુક્ત અને દોષોથી રહિત એવા તારા સ્તોત્રરૂપી મૌકિતકંહારને કણ્ઠમાં (ધારણ) કરે છે, તે અભિમાનથી પ્રૌઢ(માનતુંગ)ની સમીપ પરતન્ત્ર [અથવા સ્વતન્ત્ર] લક્ષ્મી બળ છે.”—૪૪

રસગુણમુનિભૂમેડન્દે (૧૭૩૬)ડત્ર ભક્તામરસ્થૈઃ

ચરમચરમપાદૈઃ પૂરયન્ સત્સમસ્યાઃ ।

સુગુરુ‘લ્લુલ્લુહ્યા’ વાચકાસ્તાદ્ધિનેય—

શ્રમજિનનુતિં જો ‘ધર્મસિંહો’ વ્યધત્ત ॥ ૧ ॥—માલિની

॥ इत्युपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिकृतं श्रीभक्तामरस्तोत्रसमस्यारूपश्रीवीरजिनस्तवनं तद्वत्तिश्च ॥

(२)

श्रीभावप्रभसूरिविरचितं
॥ श्रीनेमिभक्तामरम् ॥

नेमिसम्बोधनापरनामकं स्वोपज्ञवृत्तिसमलङ्कृतम्

श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीइष्टदेवतायै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

नत्वा श्रीपार्श्वनाथाय, गुरवे वाणयेऽपि च ।

भक्तामरस्तवान्त्याङ्घ्रि-समस्थारचनाश्रितम् ॥ १ ॥-अनुष्टुप्

नेमिसम्बोधनं काव्यं, कृतं यन्मयका मुदा ।

तस्य च क्रियते वृत्तिः, श्री'भावप्रभ'सूरिणा ॥ २ ॥-युग्मम्

(अवतरणम्)

तत्र प्रथमकाव्ये समुद्रविजयनृपशिवादेवीपुत्रे श्रीनेमिनाथे रचितविवाहसामग्रीशोभिते सपरिवारे विवाहार्थं तोरणसमीपं समागतेऽपि नानाविधपशूनां बृहत्पूत्कारं श्रुत्वा दयां विधाय तान् बन्धनात् प्रमोच्य पश्चाद् गते सति उग्रसेनराजपुत्री राजीमती प्रियवियोगजं दुःखं प्रकटयन्ती सती नेमिनं संबोधयति—

भक्तामर ! त्वदुपसेवन एव राजी-

मत्या ममोत्कमनसो दृढतापनुत् त्वम् ।

पद्माकरो वसुकलो वसुखोऽसुखार्ता-

वालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥-वसन्ततिलका

टीका

भक्ताः-सेवका अमरा-देवा यस्य स नेमिस्तस्य संबोधने हे भक्तामर ! हे नेमे ! त्वं मम-राजीमत्या आलम्बनम्-आधारो भव-भवतात् । कस्यां सत्यां ? असुखार्ता-त्वद्विरहलक्षणपीडायां सत्यामित्यन्वयः । भक्तामरेति सातिशयसम्बोधनपदत्वेन ये यस्य सेवकास्ते तस्य सेवां कुर्वन्तीत्यतो देवानां पूज्य(ज ?) कत्वान्मङ्गलशब्दोपन्यासः कृतो ज्ञेयः । अत्र श्लेषपदत्वात् भक्ताय-मल्लक्षणजनाय अमं-विरहलक्षणं रोगं राति-ददातीति हे भक्तामर ! इति रोगोक्तिसम्बोधनमपि । पुनः कथंभूतस्त्वं ? 'दृढतापनुत्' दृढं-कठोरं तापं-विरहलक्षणं नुदति-अपनयतीति दृढतापनुत् । पुनः कथंभूतस्त्वं ? पद्माकरः-लक्ष्मीणां खानिः, लक्ष्मीवानित्यर्थः । अन्यथा विपरीतस्तु निन्द्यः । यदुक्तं—

“ वासश्चर्म विभूषणं शबशिरो भस्माङ्गरागः सदा
गौरेकः स च लाङ्गले त्वकुशलः सम्पत्तिरेतावती ।

ईशस्येत्यवमत्य याति जलधिं रत्नाकरं जाह्नवी

कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते ॥ १ ॥ ”—शार्दूल०

पुनः कथंभूतस्त्वं ? ‘ वसुकलः ’ वसुषु—द्रव्येषु कला यस्य सः, द्रव्योपाजनकलावानित्यर्थः, अथवा वसुषु—धनरत्नवस्तुषु कला—शुद्धाशुद्धपरीक्षणलक्षणा यस्य सः, अथवा वसुषु—रत्नेषु उपलक्षणत्वात् ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु कला—दक्षत्वं यस्य स इति । पुनः कथंभूतस्त्वं ? ‘ वसुखः ’ वसुभिः—तेजोभिरुपलक्षितः खः—सूर्य इव वसुखः—तेजसा सूर्यस्वरूपः । एतेन तेजस्वी प्रतापवानित्यर्थः । एतैर्विशेषणैर्गृहस्थताव्यवहारः सुनिर्वाहकर उक्तः । कथंभूताया मम ? ‘ उत्कमनसः ’ उत्कण्ठितं मनो यस्याः सा उत्कमनास्तस्या उत्कमनसः । कस्मिन् ? त्वदुपसेवने एव—तव सेवायामेव । एवकरणं राजीमत्या निजसतीत्वख्यापनार्थम्, सुकलत्रेण गृहस्थावासः प्रशस्यत इत्युक्तम् । यथाशब्दोऽत्र गम्यः । यथा त्वं जले—जडस्वरूपे मार्गे डलयोरैक्यत्वात् पततां—पातं कुर्वतां जनानां आलम्बनं भवसि ज्ञानमार्गदायकत्वात् । अथवा यथा इ इति संबोधने हे जड ! पततां जनानां उपलक्षणत्वात् पतच्छब्दसाहचर्येण पशुशब्दगृहीतत्वात् गौरवदानार्थं संमीलितानां पक्षिणां मयूरादीनां अजादीनां चासुखातीं सत्यां आलम्बनं भवसि । एतेन पशूपरि दयां कृत्वा त्वं पश्चाद् वलितः, परं विरहपीडिताया ममोपरि दया न धृता इति रोपोक्तिः प्रोक्ता ॥

अथात्र श्लेषत्वात् बहवोऽर्थाः सन्ति । ते केचिल्लिख्यन्ते—हे नेमे ! त्वं ममालम्बनं भव । व इति उपमायाम् । क इव ? पद्माकरः—तडाग इव । यथा तडागोऽसुखातीं तृषाक्रान्तायामवस्थायां अथवा उष्णर्तुपीडायां सत्यां जले—जलनिमित्तं पतताम्—आगच्छतां जनानां—मनुष्यादीनां आलम्बनं भवति । कथंभूतः पद्माकरः ? ‘ सुकलः ’ सुष्ठु—शोभनानि कानि—जलानि लाति—गृह्णातीति सुकलः, स्वच्छजलधारक इत्यर्थः । पुनः कथंभूतः पद्माकरः ? व इति वरुणः, वाद्—वरुणात् सुखं यस्य स वसुखः, जलस्वामित्वात्, यो यस्य स्वामी (तस्मात्) तस्य स्वामिनः सुखं भवतीति लोकोक्तेः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? व इत्युपमायां सुकल इव । यथा सुकलः “ अर्थव्ययज्ञः सुकलः ” (का० ३ श्लो० ५१) इति हैमवचनात् । दाता भोक्ता पुरुषः । असुखातीं—दारिद्र्यपीडायां सत्यां पतताम्—आगच्छतां जनानां—याचकादीनां आलम्बनं भवति, दातृत्वात् । कथंभूतः सुकलः ? पद्माकरः—लक्ष्मीवान्, ‘ वसुखः ’ वसुभिः—तेजोभिः खः—सूर्य इव, तेजस्वीत्यर्थः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? सुकल इव । यथा सुष्ठु—शोभनाः कला यस्य स सुकलः—चन्द्रः । असुखातीं सत्यां जलेऽर्थात् अमृतपाने, निमित्तार्थं सप्तमी, अमृतपाननिमित्तं पततां जनानां अर्थात् चकोरपक्षिणां आलम्बनं भवति, तानमृतपानेन पुष्पातीत्यर्थः । कथंभूतः सुकलश्चन्द्रः ? पद्मायाः—शोभाया आकरः पद्माकरः, शोभायुक्तः । पुनः कथंभूतः सुकलश्चन्द्रः ? ‘ वसुखः ’ वो—रुद्रस्तस्य सुखकृत् चन्द्रभूषणत्वात् । अथवा वसुभिः—किरणैरुपलक्षितं खं—निजमण्डलं यस्य स वसुखः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? व इति उपमायाम् । सुखः—सूर्य इव, यथा सुष्ठु—शोभनः खः—सूर्यः सुखः उपरागादिमुक्तः शुभसूर्यः । असुखातीं रात्रौ सञ्जातविरह-

પીડાયાં સત્યાં જલે ઉપલક્ષણત્વાન્નીરાશ્રયસમીપે, આધારે સસમી, તત્ર વસતાં પતતાં જનાનાં અર્થાત્ ચક્રવાકપક્ષિણાં આલમ્બનં ભવતિ, વિરહવિનાશકત્વાત્ । ચક્રવાકમિથુનં હિ રાત્રાવવશ્યમેવ વિશ્લેષં ગચ્છતિ, સૂર્યોદયે તુ સંયોગં પ્રાપ્નોતિ, તવાપીદશં કર્તુમુચિતમિતિ સૂચિતમ્ । દૃઢતાપનુદ્ એતદ્વિશેષણં સર્વત્ર યોજ્યમિતિ । પતત્ પક્ષી “ પતત્રિપતત્પતજ્ઞાઃ ” इति हैमः (का० ४, श्लो० ३८२), “खः सूर्ये” इति हैमानेकाध्या महीपकोषे च । “ वो वाते वरुणे रुद्रे सान्त्वने ” इत्येकाक्षरनिघण्टौ । खं चन्द्रमण्डलं, यतः “ खं नृपे गगने बिन्दाविन्द्रिये चन्द्रमण्डले ” इत्यादि महीपसत्के । इति प्रथमकाव्यार्थः ॥ १ ॥

અન્વયઃ

(યથા) જલે (ડે) (અથવા ઇ જડ !) ભક્ત-અમર ! (અથવા ભક્ત-અમ-ર) ! પતતાં જનાનાં અ-સુખ-આતૈ (સત્યાં) આલમ્બનં (ભવસિ તથા) દૃઢ-તાપ-નુદ્, પદ્મા-આકરઃ, વસુ-કલઃ વસુ-ખઃ ત્વં ત્વત્-ઉપસેવને એવ ઉત્ક-મનસઃ મમ રાજીમત્યાઃ આલમ્બનં ભવ ।

અથવા

(હે) ભક્ત-અમર ! અ-સુખ આતૈ જલે પતતાં જનાનાં દૃઢ-તાપ-નુદ્, સુ-ક-લઃ વ-સુખઃ પદ્મા-કરઃ વ ત્વં ત્વત્-ઉપસેવને એવ ઉત્ક-મનસઃ મમ રાજીમત્યાઃ આલમ્બનં ભવ ।

અથવા

(હે) ભક્ત-અમર ! ઇ જડ ! અ-સુખ-આતૈ પતતાં જનાનાં દૃઢ-તાપ-નુદ્ વસુ-ખઃ, પદ્મા-આકરઃ સુકલઃ વ ત્વં ત્વત્-ઉપસેવને એવ ઉત્ક-મનસઃ મમ રાજીમત્યાઃ આલમ્બનં ભવ ।

અથવા

(હે) ભક્ત-અમર ! અ-સુખ-આતૈ જલે પતતાં જનાનાં દૃઢ-તાપ-નુદ્, વ-સુખઃ (અથવા વસુ-ખઃ), પદ્મા-આકરઃ સુકલઃ વ [અથવા (હે) ભક્ત-અમર !.....દૃઢ-તાપ-નુદ્ પદ્મા-આકરઃ વસુ-કલઃ, સુખઃ વ] ત્વં ત્વત્-ઉપસેવને એવ ઉત્ક-મનસઃ મમ રાજીમત્યાઃ આલમ્બનં ભવ ।

શીખદાર્થ

ભક્ત=સેવક.

અમર=ધુર.

અમ=રેગ.

રા=આપવું.

ભક્તામર !=(૧) સુરે છે સેવકો જેના એવા !; (૨) હે ભક્તને રેગ અર્પણ કરનારા !

ત્વત્ (મૂ० યુષ્મદ્)=દ્વિતીય પુરુષવાચક સર્વનામ.

ઉપસેવન=સેવા.

ત્વદુપસેવને=તારી સેવામાં.

એવ=૪.

રાજીમત્યાઃ (મૂ० રાજીમતી)=રાખતીના.

મમ (મૂ० અત્મદ્)=મારા. •

ઉત્ક=ઉત્કર્ષિત.

મનસ્=ચિત્ત.

ઉત્કમનસઃ=ઉત્કર્ષિત છે ચિત્ત જેનું એવા.

દૃઢ=કઠોર.

તાપ=(૧) જ્વર; (૨) દુઃખ; (૩) શોક; (૪) ગરમી.

નુદ્=પ્રેરવું, દૂર કરવું.

દૃઢતાપનુદ્=(૧) કઠોર તાપને દૂર કરનારા; (૨) સંબોધનાર્થે.

ત્વં (મૂ० યુષ્મદ્)=તું.

પદ્મા=(૧) લક્ષ્મી; (૨) શોભા.

પદ્મ=પદ્મ.

આકર=(૧) ખાણ; (૨) સમૂહ.

પદ્માકરઃ=(૧) લક્ષ્મીથી ખાણ; (૨) શોભાનો ભંડાર; (૩) કમલોનો સમૂહ.

વસુ=(૧) દ્રવ્ય; (૨) રત્ન; (૩) કિરણ, (૪) તેજ.

કલા=કળા.

કલ=મનોહર.

વસુકલઃ—(૧) દ્રવ્ય(ના ઉપાર્જનને) વિષે કળાવાન; (૨) રત્નને વિષે કુશળ; (૩) કિરણો અથવા પ્રકાશ વડે મનોહર.

વ=ઉપમાવાચક અવ્યય.

સુ=શ્રેષ્ઠતાવાચક અવ્યય.

ક=જળ.

લા=ગ્રહણ કરવું.

સુકલઃ=(૧) સુંદર જલને ધારણ કરનાર; (૨) પેસા કેમ ખરચવા તે જાણનાર; (૩) ચન્દ્ર.

સ્વઃ (મૂં સ્વ)=(૧) સૂર્ય; (૨) મણ્ડળ.

વ=(૧) વરૂણ; (૨) રૂદ્ર.

સુખ=સુખ.

વસુખઃ=(૧) તેજ વડે સૂર્ય; (૨) કિરણ વડે (ઉપલક્ષિત છે) મણ્ડળ જેવું એવા.

વ-સુખઃ=(૧) વરૂણથી સુખ છે જેને એવા; (૨) રૂદ્રને સુખ છે જેથી એવા.

સુખઃ=સુંદર સૂર્ય.

અસુખઃદુઃખ.

આર્તિ=પીડા.

અસુખાર્તૈઃદુઃખની પીડાને વિષે.

આલમ્બનં (મૂં આલમ્બન)=આધાર.

ભવ (ધાં મૂ)=થા.

જલે (મૂં જલ)=(૧) જલને વિષે; (૨) જલ નિમિત્તે.

જડ ! (મૂં જડ)=હે જડ !

દ્વ=સંબોધનાર્થક અવ્યય.

પતતાં (મૂં પતત્)=(૧) પડતા; (૨) આવતા; (૩) પક્ષીઓના.

जनानां (मू० जन)=લોકોના.

શ્લોકાર્થ

વિરહિણી રાજમતીના ઉદ્દગારો—

“સુરો છે સેવકો જના એવા (હે દેવાધિદેવ) ! જડ માર્ગને વિષે પડતા (અર્થાત્ ઉન્માર્ગે જનારા) લોકોનો જન્મ તું (તેમનો જ્ઞાન-દાતા તરીકે) આધાર છે, [અથવા હે (મારા જવા) ભક્ત (જનને વિરહરૂપી) રોગ-દાયક ! હે જડ ! (મારા લગ્ન પ્રસંગે ગૌરવ-દાન આપવાને અર્થે એકન્નિત કરેલા) પક્ષિ-જનોને (તેમનો સંહાર કરવારૂપ તેમને) દુઃખ આવી પડતાં જન્મ તું તેમનો આધાર બન્યો (અર્થાત્ તેમના ઉપર દયા લાવીને તેમને દુઃખ-મુક્ત કર્યો)] તેમ જ્યારે મને તારા વિરહરૂપી દુઃખની પીડા થાય છે ત્યારે કઠોર (વિરહરૂપી) અગ્નિને દૂર કરનારો એવો, વળી લક્ષ્મીની ખાણરૂપ (અર્થાત્ દ્રવ્યવાન), તથા વળી દ્રવ્ય(ના ઉપાર્જનને) વિષે કળાવાન [અથવા ધન, રત્ન અને વસ્તુ (ની પરીક્ષા) માં કુશળ] એવો તેમજ તેજ વડે સૂર્ય (સમાન અર્થાત્ પ્રતાપી) એવો (એટલે કે શુદ્ધસ્થના ધર્મથી અલંકૃત) તું, તારીજ સેવામાં ઉત્કણ્ણિત ચિત્તવાળી જ હું (ધારણીની નંદિની) રાજમતી તેનો આધાર થા.”

અથવા

“દેવો છે ભક્ત જના એવા હે (નાથ) ! (તૃષાથી અથવા ઐશ્વર્યના તાપથી) જ્યારે પીડા થાય છે, ત્યારે જલને માટે આવતા જનોનો જન્મ કઠોર તાપને નષ્ટ કરનારો તથા સ્વચ્છ જલને ધારણ કરનારો તેમજ વરૂણ (રૂપી સ્વામી) દ્વારા સુખ છે જેને એવો પદ્માકર આધાર છે, તેમ [અથવા જ્યારે (દારિદ્યરૂપી) પીડા થાય છે, ત્યારે (તારા જવા ધનિકની સમીપ) આવતા મનુષ્યોનો જન્મ તીવ્ર સંતાપનો સંહાર કરનારો એવો તથા તેજ વડે સૂર્યસમાન (અર્થાત્

તેજસ્વી) તેમજ લક્ષ્મીનો ભંડાર છે જની પાસે એવો દ્રવ્યના વ્યયને જાણનારો (મનુષ્ય) આધાર છે, તેમ] તું, હે જડ ! (સતી હોવાને લીધે) તારીજ સેવામાં ઉત્કણ્ણિત મનવાળી એવી જ હું (સત્યભામાની બેન) રાજમતી તેનો આધાર બન.”

અથવા

“હે સુરેશ્વર ! જમ અત્યંત સંતાપનો નાશ કરનારો એવો, તથા કિરણ વડે (વ્યાપ્ત છે) મણુરુળ જનું એવો [અથવા (ભૂષણરૂપ હોવાથી) મહાદેવને સુખકારી એવો] તેમજ શોભાના ભંડારરૂપ ચન્દ્ર અમૃતનું પાન કરવાને માટે (અધીરા બનેલા અને એથી કરીને) દુઃખથી પીડાતા એવા (ચક્રાર) પક્ષિજનોનો આધાર છે તેમ [અથવા જમ (ચક્રવાકના નિરહરૂપી) કઠોર તાપને હરનારો, પદ્મોને (વિકસિત કરનાર હોવાથી તેની) ખાણરૂપ તેમજ કિરણો [અથવા તેજ] વડે મનોહર એવો શુભ (અર્થાત્ત્ર ગ્રહણાદિકથી મુક્ત) સૂર્ય જલાશય પાસે (વસનારા ચક્રવાક) પક્ષિજનોના (યુગલને રાત્રિ આવી પડતાં નિરહરૂપી) દુઃખની પીડા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનો આધાર બને છે, તેમ] (સમ્યગ્દર્શનાદિક) રત્નોની (પ્રાપ્તિમાં) કુશળ એવો તું તારીજ સેવા (કરવામાં) આતુર છે મન જનું એવી હું જ (ઉગ્રસેનની પુત્રી) રાજમતી તેનો આધાર થા.”—૧

સ્પષ્ટીકરણ

શ્રીનેમિનાથ—

આ અવસર્ધિણી કાલમાં થઈ ગયેલા ચોવીસ તીર્થંકરોમાંના શ્રીનેમિનાથ એ જૈનોના ખાવીસમા તીર્થંકર છે. એમને અરિષ્ટ નેમિના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. સૌર્યપુરના સમુદ્રવિજય રાજાની રાણી શિવા દેવી ચૌદ સ્વર્ગો વડે સૂચિત એવા આ પુત્ર-રત્નને શ્રાવણ શુક્લ પંચમીએ જન્મ આપવા ભાગ્યશાળી થઈ હતી. નેમિનાથ પ્રભુ બાદ્યાવસ્થામાંથીજ વૈરાગ્ય રંગથી રંગાયેલા હોવાને લીધે તેઓ લક્ષ-ગાંધથી બંધાઈ પોતાની સ્વતંત્રતા વેચવા માંગતા હતા નહિ :

એક વખત આ પ્રભુ પોતાના કાકા વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણની આયુધશાળામાં જઈ ચડ્યા અને ત્યાં તેમણે એવું અપૂર્વ શૌર્ય બતાવ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ તેમનાથી ભયભીત થઈ ગયા. તેમને શંકા થઈ કે આ નેમિકુમાર માટે રાજ્ય લઈ લેશે. એટલામાં આકાશ વાણી થઈ કે એઆ તો યોગ્ય વયે દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર છે. આ સાંભળીને કૃષ્ણ નિશ્ચિન્ત થયા. પરંતુ બંધુ-સ્નેહને વશ થઈ તેમણે તેમને પરણાવવા વિચાર કર્યો અને તદ્દંગે વિવાહ મનાવવાનું કાર્ય તેમણે પોતાની પત્નીઓને સોંપ્યું. તેઓ પોતાના દીયર નેમિનાથને જલ-ક્રીડા કરવા લઈ ગઈ અને ત્યાં તેમને અતિશય ઉપાલંભો આપ્યા. આ સંબંધમાં ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયે કલ્પસૂત્ર ઉપર તેમણે રચેલી સુબોધિકા નામની ટીકામાં નીચે મુજબનું વર્ણન કર્યું છે:—

૧ સરખાવો સરસ્વતીચન્દ્રના નાટકમાં કુસુમના ઉદ્ગારો:—

“પરણીને પરવશ થઈ રહેવું, પિંજરમાં પૂરાવું, સુખમાં ફરતાં સ્વતંત્ર બને બંધનમાં બંધાવું.”

નિર્વાહકાતરતયોદ્વહસે ન યત્ ત્વં
કન્યા તદેતદવિચારિતમેવ નેમે ! ।

આતા તવાસ્તિ વિદિતઃ સુતરાં સમર્થો

દ્વાંત્રિંશદુન્મિતસહસ્રવધૂર્વિવોદા ॥ ૧ ॥—વસન્તતિલકા

“ (પ્રથમ રૂકિમણીએ કહ્યું કે) નિર્વાહ કરવાની કાયરતાથી જો તું કન્યાનું પાણિ-ગ્રહણ નહિ કરે, તો હે નેમિ (નાથ) ! તે અવિચારી (કાર્ય) છે. (કેમકે) બત્રીસ હજાર વનિતાઓના વર તરીકે પ્રસિદ્ધ એવા તમારા ભાઈ (તમારા બધાનું પોષણ કરવા) સર્વથા સમર્થ છે. ”—૧

ઋષભમુખ્યજિનાઃ કરપીડનં

વિદધિરે દધિરે ચ મહીશતામ્ ।

બુધુજિરે વિષયાંશ્ચ બહૂન્ સુતાન્

સુપુત્રિરે શિવમપ્યથ લેભિરે ॥ ૨ ॥—દ્રુતવિક્ષમ્બિત

ત્વમસિ કિં નુ નવોઽય શિવંગમી

મૃશમરિષ્ટકુમાર ! વિચારય ।

કલય દેવર ! ચારુગૃહસ્થતાં

રચય બન્ધુમનસુ ચ સુસ્થતામ્ ॥ ૩ ॥—દ્રુત૦

“ (ત્યાર બાદ સત્યભામા બોલવા લાગી કે) ઋષભ (સ્વામી) પ્રમુખ તીર્થંકરોએ પાણિ-ગ્રહણ કર્યું, પૃથ્વીના સ્વામીપણાને (અર્થાત્ રાજ્યને) ધારણ કર્યું, અનેક (ભોગ-ઉપ-ભોગના) વિષયો ભોગવ્યા અને વળી તેઓ ધણા પુત્રોના પિતા (પણ) બન્યા અને તેમ છતાં (અંતમાં) તેમણે ભોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કર્યો. તો હે અરિષ્ટકુમાર ! શું તું આજે નવો ભોક્ષ જનાર છે ! વાસ્તે તું ખૂબ વિચાર કર. હે દીધેર ! તું મનોહર ગૃહસ્થપણું ધારણ કર અને બન્ધુ (જનો) નાં મનોને સુસ્થ (ચિન્તા-રહિત) બનાવ. ”—૨-૩

અથ જગાદ ચ જામ્બુવતી જવાત્

ગૃણુ પુરા હરિવંશવિભૂષણમ્ ।

સ મુનિસુવ્રતતીર્થપતિર્ગૃહી

શિવમગાદિહ જાતસુતોઽપિ હિ ॥ ૪ ॥—દ્રુત૦

“ (આ પ્રમાણે સત્યભામા બોલી રહી એટલે) ત્યાર બાદ જામ્બુવતી સત્વર બોલી કે હે નેમિ (કુમાર) સાંભળો. પ્રાચીન સમયમાં હરિવંશના ભૂષણરૂપ તે મુનિસુવ્રત તીર્થેશ્વર ગૃહવાસમાં રહેવા છતાં અને પુત્રવાન્ બનવા છતાં (અંતમાં ચારિત્ર ગ્રહણ કરી) ભોક્ષ ગયા. ”—૪

પદ્માવતીતિ સમુવાચ વિના વધૂર્ટી

શોભાં ન કાચન નરસ્ય ભવત્યવશ્યમ્ ।

નો કેવલસ્ય પુરુષસ્ય કરોતિ કોઽપિ

વિશ્વાસમેષ વિટ એવ મહેદમાર્યઃ ॥ ૫ ॥—વસન્તઃ

“ (આ પછી) પદ્માવતી એમ બેટી કે સ્ત્રી વિનાના પુરુષની અવશ્ય જરા પણ શોભા નથી. એકલા પુરુષનો દોષ પણ (માનવ) વિશ્વાસ કરતો નથી, કેમકે પત્ની વિનાનો પુરુષ અરજ અને. ”—૫

સજ્જન્યયાત્રાશુભમહ્વમાર્થ-

પર્વોત્સવા વેશ્મ વિવાહકૃત્યમ્ ।

ઉદ્યાનિકાપુરુક્ષણપર્વદશ

શોભન્ત એતાનિ વિનાઽજ્ઞાનાં નો ॥ ૬ ॥—ધન્વન્તરા

“ (ત્યાર બાદ ગાન્ધારી બેટી કે) નવેાઢા સ્ત્રીના સારા જ્ઞાતિ-મિત્રો, યાત્રા, શુભ સંધ, સાર્થ, પર્વ, મહોત્સવ, ધર, લક્ષ્મણ કાર્ય, ઉજાણી, (વિવાહમાં) પોપ્પતું તેમજ સમા એ બધું સુન્દરી વિના શોભતું નથી. ”—૬

અજ્ઞાનભાજઃ કિલ પક્ષિણોઽપિ

ક્ષિતૌ પરિભ્રમ્ય વસન્તિ સાયમ્ ।

નીડે સ્વકાન્તામહિતાઃ સુખેન

તતોઽપિ કિં દેવર ! મૃદદક્ ત્વમ્ ? ॥ ૭ ॥—ઉપજાતિ

“ (ગૌરીએ એમાં ઉમેરો કર્યો કે) ખરેખર અજ્ઞાની એવા પક્ષીઓ પણ ભૂમિ ઉપર રખડ્યા પછી સાંજના સુખેથી પોતાના માળામાં પોતાની કાન્તા સાથે રહે છે, તો હે દીયર ! શું તેનાથી પણ તમે અધિક મૃદ દષ્ટિવાળા છો ? ”—૭

સ્નાનાદિમર્વાઙ્ગપરિક્રિયાયાં

વિચક્ષણઃ પ્રીતિરસામિરામઃ ।

વિશ્રમ્મપાત્રં વિધુરે સહાયઃ

કોઽયો મહેન્નૂતમૃતે પ્રિયાયાઃ ? ॥ ૮ ॥—ઉપ૦

“ (આ સાંભળીને લક્ષ્મણાએ કહ્યું કે) પ્રિયાના સિવાય બીજા કોણે સર્વ શરીરના સ્નાનાદિક સંસ્કારમાં ચતુર, પ્રીતિ-રસ વડે મનોહર તથા વિશ્વાસ-ભાજન દોષ શકે અને વિધુર (અવસ્થા) માં મદદગાર અને ? ”—૮

વિના પ્રિયાં કો ગૃહમાગતાનાં

પ્રાઘૂર્ણકાનાં મુનિમત્તમાનામ્ ।

કરોતિ પૂજાપ્રતિપત્તિમન્યઃ

કથં ચ શોભાં લપ્સ્યતે મનુષ્યઃ ? ॥ ૯ ॥—ઉપ૦

“ (ત્યાર પછી સુસીમાએ કહ્યું કે) ઘેર આવેલા પરોણાની તેમજ મુનિવરોની પૂજની ક્રિયા પ્રિયા વિના કોણ કરે તેમજ (તેવા) મનુષ્યને શોભા (પણ) કેમ મળે ? ”—૯

આ પ્રમાણેના ઉપાલંબો સાંભળી પ્રભુથી રહેવાયું નહિ એટલે તેઓ હસી પડ્યા. આથી શ્રીકૃષ્ણની સ્ત્રીઓ એમ માની બેઠી કે તેમણે વિવાહ કરવા સંમતિ દર્શાવી છે. આ વાતની શ્રીકૃષ્ણને તેઓએ વધામણી આપી એટલે તેમણે (કંસના પિતા) ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજમતી સાથે તેમની સગાઈ કરી. લક્ષ દિવસ નજીક આવતાં ભારે ઉત્સાહપૂર્વક કૃષ્ણ નેમિનાથને સાથે લઈને છાપન ડાટિ યાદવોની જન સહિત ઉગ્રસેન રાજને ત્યાં ગયા.

તોરણે આવતાં નેમિનાથ પ્રભુએ પશુઓનો અતિશય કરૂણ પોકાર સાંભળ્યો. તેનું કારણ પોતે જાણતા હોવા છતાં તે વાતનો ખુલાસો કરવા તેમણે પોતાના રથના સારથિને કહ્યું. તેણે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે આપના લક્ષ પ્રસંગે ભોજન આપવાને અર્થે અત્ર પશુ-પક્ષીઓને એકત્રિત કરવામાં આવ્યાં છે; આ સાંભળતાંજ દયાના સાગર એવા નેમિનાથે પોતાનો રથ તે પ્રાણીઓની સમીપ લઈ જવાને સારથિને સૂચવ્યું. આ પ્રાણીઓની દયાજનક સ્થિતિ જોઈને તરતજ તેમણે તેમને છોડાવી મૂક્યાં અને પોતાના રથને પાછો પોતાના ગૃહ તરફ વાળવા સારથિને ફરમાવ્યું.

નેમિક્તામરને પાછા વળતાં જોઈને તેમના માત-પિતાએ તથા તેમનાં અન્ય સગા-સંબંધી-ઓએ તેમને ઘણા સમજાવ્યા, પરંતુ તે એકના બે થયા નહિ અને તેમણે ગૃહ તરફ પ્રયાણ કર્યું. આથી રાજમતી અતિશય દાઝણ વિલાપ કરવા લાગી.

આ પ્રસંગને લક્ષ્યમાં રાખીને કવિરાજ રાજમતીના મુખથી તેમને ઉપાલંબો અપાવે છે. એક પછી એક વિવિધ પ્રકારના ઉપાલંબોની શ્રેણિ આ ૪૪ શ્લોકના કાવ્યમાં છેક ૩૫ શ્લોક પર્યંત દષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

છંદાદિક સંબંધી વિચાર—

આ કાવ્ય શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની પાદ-પૂર્તિરૂપ છે, એથી કરીને આના પ્રત્યેક પદમાં આ સ્તોત્રના પ્રત્યેક પદનું અંતિમ ચરણ દષ્ટિ-ગોચર થાય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ અત્ર તો વિશેષના એ છે કે આ કાવ્યનો પ્રારંભ પણ ઉપર્યુક્ત સ્તોત્રના ‘ ભક્તામર ’ એવા પ્રારંભિક પદથી થાય છે.

આ કાવ્ય વસન્તતિલકા છંદમાં રચાયેલું છે અને તેનું લક્ષણ ‘ ઉક્તા વસન્તતિલકા તમજા જર્ગા નઃ ’ એમ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે એ તગણથી શરૂ થાય છે. આથી આ સંબંધમાં એમ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે કે તગણનું ક્ષણ શૂન્ય હોવાથી આ ગણથી કાવ્ય શરૂ કરવું શું યોગ્ય છે ? આના સમાધાનાર્થે નિવેદન કરવાનું કે ભગણ^૧ અને ચગણ એ ભૂત્ય (આકર) ગણો છે, જ્યારે જગણ અને તગણ ઉદ્દાસીન છે. તેમાં ઉદ્દાસીન ગણની પછી જો

૧ આ સંબંધમાં જુઓ શ્રીમેરૂપિન્યકૃત ચતુર્વિંશતિ-જિનાનન્દ-સ્તુતિના પ્રથમ પદનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૪).

૨ સરખાવો—

“ મનો મિત્રે મયૌ મૃત્યા—વુદાસીનૌ જતૌ સ્મૃતૌ ।
રસાવરી નોચસંજૌ, દ્વૌ દ્વાવૈતૌ મનોવિભિઃ ॥ ”

ભૃત્યગણુ આવે તો શુભ થાય અને જય મળે.' આ હકીકત તો વસન્તતિલકા છંદને લાગૂ પડે છે, કેમકે તેમાં પ્રથમ તગણુ છે અને ત્યાર બાદ ભગણુ છે.

એકે આ પ્રમાણે ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નનું સમાધાન થઇ જાય છે, છતાં પણ 'મઃ પ્રમુક્ષોભકારકઃ' અર્થાત્ ભ એ અત્યંત બળભળાટ કરનાર છે, વાસ્તે એ અક્ષરથી કાવ્યનો પ્રારંભ કરવો ઉચિત નથી એવો નવીન પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે.

આનો ઉત્તર એ છે કે વર્ણુ-શુદ્ધિની બાબતમાં સંયોગવાળા ભકારનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ એકલો ભકાર તો ભગવાનને જણાવનાર હોવાથી તે હાનિકારક નથી.^૧

હવે એ પ્રશ્ન ઉપરિથિત થાય છે કે 'ભક્તામર'માં જ 'મર' એવો અપશબ્દ આવે છે તે ઠીક નથી તેનું શું ? આનું સમાધાન એ છે કે 'આં' એ મન્ત્ર-બીજ છે અને કાવ્યની આદિમાં તેમજ અન્તમાં તેનો પ્રયોગ કરવાથી કાવ્ય સમાપ્ત થાય છે. વળી 'આં' એ અક્ષર ચક્રેશ્વરી મન્ત્રનું બીજ છે એવી આશ્નાયિકા પણ છે.

* * * *

પિત્રોર્મુદે સહ મયોપયમં યદીન્દ્ર !

નોરીકરિણ્યસિ તદા તવ કાઽવ્ર કીર્તિઃ ? ।

જગ્રાહ યો હિ ગૃહિકર્મ વિધાય વૃત્તં

સ્તોષ્યે કિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્ ॥ ૨ ॥

ટીકા

હે ઇન્દ્ર !—હે સ્વામિન્ ! યદિ—ચેત્ ત્વં ઉપયમં—વિવાહં ન ડરીકરિણ્યસિ । કયા સહ ? મયા સહ । કસ્યૈ ? પિત્રોઃ—માતરપિતૃયોર્મુદે—હર્ષાય । તદાઽવ્ર-લોકે તવ કા કીર્તિઃ—કીદૃગ્ યશઃ ? ન કાઽપિ, અથવા કુત્સિતા કીર્તિરિત્યર્થઃ, સામ્યમુચવચનત્વાત્ । એતદેવ દ્રઢયતિ—હીતિ નિશ્ચિતં યો મરુદેવામૃતઃ વૃત્તં—દીક્ષાં જગ્રાહ—ગૃહ્ણતિ સ્મ । કિં કૃત્વા ? ગૃહિકર્મ વિધાય—વિવાહાદિભોગકૃત્યં કૃત્વા । યત્તદોર્નિત્યસંબન્ધાત્ કિલેતિ સત્યે અહં તં પ્રથમં જિનેન્દ્રં—ઋષભં સ્તોષ્યે । અપિશબ્દાદન્યેઽપિ વિચક્ષણજનાઃ સ્તોષ્યન્તે । અથવા પ્રથમં જિનેન્દ્રં ઋષભં, અપિશબ્દાદન્યાનપિ ર્દેશાન્ જિનાન્ સ્તોષ્યે—સ્તુતિમાર્ગં નેષ્યામિ । અતસ્ત્વાં વિહાય અન્યે સર્વેઽપિ જિનાઃ કીર્તનીયા इति કાકુઃ । અવ્ર મહિસ્તુ સ્ત્રીવેદત્વાદનપેક્ષિતઃ । इति પ્રથમોર્થઃ ॥

અથ દ્વિતીયોર્થઃ—યઃ અહિ इति, અવ્ર અકારપ્રશ્લેષઃ, ન વિદ્યતે હે સંબોધનં “હે કમલ-નેત્રે ! અત્રૈહિ, મમ સમીપં નિપીદ” इत्यादિલક્ષણં તદ્ અહિ । નપુંમકે સન્ધ્યક્ષણાં વહસ્ત્વમ્ । એવંવિધં ગૃહિકર્મ વિધાય અપરિણીતત્વાન્ સ્ત્રીવર્જિતં ગૃહિકાર્યં કૃત્વા યો ભવાન્ નેમિઃ વૃત્તં જગ્રાહ ।

૧ આ ઉપરાંત મિત્ર ગણની પાછળ મિત્રગણુ આવે તો ઉત્કૃષ્ટથી જૂઠું જ રૂળ આવે છે અને વળી બીજા સર્વ ગણોનો યોગ શુભ ફલદાયક નથી એમ પરિણતો માને છે.

૨ આ સંબંધમાં જુઓ શ્રીભટ્ટકેદારકૃત વૃત્તરતનાકરની નારાયણભટ્ટે રચેલી શ્રુતિ.

किलेत्यसत्ये । अहं अपिशब्दादन्यो मत्सदृशो जनः प्रथमं-प्राक् तं जिनेन्द्रं-त्वां अरिष्टनेमिं स्तोष्ये, किलाव्ययस्यालीकार्थत्वात् तव स्तुतिं न करिष्यामीत्यर्थः । इति द्वितीयोऽर्थः ॥

अथ तृतीयोऽर्थः—यः-कृष्णः अहिः-सूर्य इव, “अहिः सूर्य” इति महीपानेकार्थकोषे, तेजस्वी यो गृही तस्य कर्म-विहारिकार्यं तस्य या विधा-क्रिया भोगविलासादिका तस्या आयो-लाभो यस्मिंस्तत् एवंविधं यद् वृत्तं-शीलं जग्राह । एतेन जनार्दनेन षोडशसहस्रसंख्यामितकल-त्राणि परिणीतानि, तैः सह विलासो लोकैः प्रशस्यगृहस्थावासो गीयते । किलेति सत्ये । अहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं-नारायणस्वामिनं स्तोष्ये । “मार्ज्जिनौ कुमोदकः” इति हैमः (का० २, श्लो० १३०) । एतेन एककलत्रनिर्वाहेऽपि त्वं असमर्थोऽसि, भीरुकत्वेन निरुद्यमत्वादिति काकुः । इति तृतीयोऽर्थः ॥

अथ लौकिकदृष्टान्तेनापि चतुर्थोऽर्थः—य-ईश्वरो हि-निश्चितं गृहिकर्म विधाय-हिमा-चलपुत्रीं परिणीय वृत्तं भिक्षाटनलक्षणं जग्राह-भिक्षाटनं चकार । अहमपि प्रथमं जिनेन्द्रं-वृषाङ्कं (शिवं) स्तोष्ये । त्वत्तो वामदेवः श्रेष्ठः, यतो भिक्षाटनेनापि स्त्रीनिर्वाहकारकोऽभवत्, उमो-परि परमप्रीतित्वात् । गौरीशिवयोरप्रतिमप्रीतिप्रवर्तनं प्रसिद्धमिति । त्वं तु महत्यां समृद्धौ सत्यामपि स्त्रीविमुखोऽसि, तेन तव काऽत्र कीर्तिरिति निश्चितम् । जिन-ईश्वरः स चासौ इन्द्रः-स्वामी च जिनेन्द्रः । यतः—

“कन्दर्पवीरे निहते जिनेन

किं दुःखितं वाढमभूत् तदानीम् ।

इदं मया स्पष्टतरं तु प्रोक्तं

न वेत्ति मोघं वहते स गर्वम् ॥ १ ॥”—उपजातिः

इति द्वितीयकान्वयार्थः ॥ २ ॥

अन्वयः

(हे) इन्द्र ! यदि (त्वं) पित्रोः मुदे मया सह उपयमं न ऊरीकरिष्यासि, तदा तव अत्र का कीर्तिः ? यः हि (अथवा अहि-) गृहिकर्म विधाय वृत्तं जग्राह, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं (अपि) अहं अपि किल स्तोष्ये [अथवा यः अहि-गृहिकर्म-विधा-आय-वृत्तं जग्राह, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं अहं अपि किल स्तोष्ये] ।

श्लोकार्थ

पित्रोः (मू० पितृ)=मात-पितानां ।

मुदे (मू० मुद)=हृषिने भाटे ।

सह=सहित, साथे ।

मया (मू० अस्मद्)=भारी ।

उपयमं (मू० उपयम) लभने ।

यदि=अने ।

इन्द्र ! (मू० इन्द्र)=डे नाथ ।

न=नहि ।

ऊरीकरिष्यासि (पा० कृ)=तु स्वीकारशैः

तदा=तो ।

तत्र (मू० युष्मद्)=तारी ।

का (मू० किम्)=(१) शुं; (२) अराय ।

अत्र=आ लोकभां ।

कीर्तिः (मू० कीर्ति)=आपश ।

जग्राह (पा० ग्रह)=अहं कर्तुं ।

यः (मू० यद्)=ये ।

यः (मू० य)=(१) कृष्ण, नारायण; (२)

भङ्गदेव ।

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

ગૃહિન્=ગૃહસ્થ.

કર્મન્=કાર્ય.

ગૃહિકર્મ=ગૃહસ્થનું કાર્ય.

હે=સંબોધનાર્થક અવ્યય.

અહિ=(૧) (હે કમલાક્ષી ! અત્ર આવ, મારી પાસે બેસ ઇત્યાદિ) સંબોધનથી રહિત; (૨) સૂર્ય.

અહિગૃહિકર્મ=હે મૃગલોચની ! મારી સમીપ બેસ ઇત્યાદિ સંબોધનથી રહિત એવા ગૃહસ્થના કાર્યને.

વિધાય (ધાઁ ધા)=કરીને.

વૃત્તં (મૂઁ વૃત્ત)=દીક્ષાને, આરિત્રને.

વિધા=વિધાન.

લાય=લાભ.

અહિગૃહિકર્મવિધાયવૃત્તં=સૂર્યના જેવા ગૃહસ્થના કર્મના વિધાનનો લાભ છે જેમાં એવા વૃત્તને.

સ્તોષ્યે (ધાઁ સ્તુ)=હું સ્તુતિ કરીશ.

કિલ=(૧) નિશ્ચયવાચક અવ્યય; (૨) અસત્યતા-સૂચક અવ્યય.

અહં (મૂઁ અસ્મદ્)=હું.

અપિ=પણ.

તં (મૂઁ તદ્)=તે.

પ્રથમં (મૂઁ પ્રથમ)=પ્રથમ.

” =પહેલાં (અવ્યય).

જિન=(૧) સામાન્ય કેવલી; (૨) નારાયણ; (૩) મહાદેવ.

જિનેન્દ્રં (મૂઁ જિનેન્દ્ર)=(૧) જિનેશ્વરને; (૨) નારાયણ નાથને; (૩) શંકર સ્વામીને.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! જે તું માત-પિતાના હર્ષની ખાતર મારી સાથે લગ્ન સ્વીકારશે નહિ (અર્થાત્ માંડ પાણિ-ગ્રહણ નહિ કરશે), તો આ જગતમાં તારી શી આખર ? (વિશેષમાં જે નાભિ-નન્દને) (વિવાહાદિક) ગૃહસ્થનું કાર્ય કર્યા બાદ દીક્ષા ગ્રહણ કરી તે પ્રથમ જિનેશ્વરની (તો) હું પણ નક્કી સ્તુતિ કરીશ [અથવા ‘ હે (મૃગાક્ષી ! અત્ર આવ, મારી પાસે બેસ ’ ઇત્યાદિ) સંબોધનથી રહિત એવું (અર્થાત્ લગ્ન કર્યા વિનાનું) ગૃહસ્થ-કર્મ કરીને જે (તે) દીક્ષા ગ્રહણ કરી તે તું જિનેશ્વર (અરિષ્ટનેમિ)ની પ્રથમ તો હું પણ સ્તુતિ નહિ કરીશ (કેમકે તે અનુચિત કાર્ય કર્યું છે)]. ”

અથવા

“ હે સ્વામિન્ ! જે તું માતા-પિતાને ખુશી કરવાને માટે મારી સાથેના લગ્ન કપૂલ રાખશે નહિ, તો તારી આખર ખરાબ ગણાશે. (વળી) સૂર્યસમાન (તેજસ્વી) એવા ગૃહસ્થના કર્મના વિધાનનો લાભ છે જેમાં એવા (અર્થાત્ સોળ હજાર સુંદરીઓની સાથે લગ્ન-ગાંઠથી બેઠાવાના એવા) વૃત્તને જેણે ગ્રહણ કર્યું, તે નારાયણ નાથની ખરેખર (સૌથી) પહેલાં હું પણ સ્તુતિ કરીશ, (કેમકે તું તો બીકણ હોવાને લીધે કે નિર્ધમી હોવાને લીધે એક નારીનો પણ નિર્વાહ કરવા અસમર્થ છે, જ્યારે નારાયણ તો સોળ હજાર સુંદરીઓનું પૂરું કરવા સમર્થ છે) [અથવા જે (મહાદેવ) ખરેખર (પાર્વતીનું પાણિ-ગ્રહણ કરવારૂપ) ગૃહસ્થને યોગ્ય કાર્ય કરીને (ભિક્ષાટનરૂપી) વૃત્તને ગ્રહણ કર્યું તે મહાદેવ (વૃષભેશ્વર)ની હું પણ ખરેખર પ્રથમતઃ સ્તુતિ કરીશ (કારણ કે બીજા માગીને પણ તે પોતાની પત્નીનો નિર્વાહ કરવા સર્વદા કટિ-બદ્ધ છે, જ્યારે તું તો ધનિક હોવા છતાં તે કાર્ય કરી શકતો નથી). ”—૨

* * * * *

૧ અત્ર ‘પણ’ શબ્દથી મારા જેવા અન્ય જનો પણ તેમની સ્તુતિ કરશે એવો અર્થ નીકળે છે. પરંતુ ‘પણ’ શબ્દનો અન્વય જે પ્રથમ જિનેશ્વરની સાથે કરવામાં આવે અર્થાત્ પ્રથમ જિનેશ્વરની પણ એમ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે, ત્યારે ગૃહ-કાર્ય કરી દીક્ષા લેનારા એવા અજિતસ્વામી પ્રમુખ અન્ય જિનેશ્વરોની પણ હું સ્તુતિ કરીશ એવો અર્થ સ્પષ્ટ છે.

रम्यं गृहं च रमणीं रमणीयराढां

भोगान् समं प्रवरबन्धुजनैरपास्य ।

तारुण्ययुग् यदुपते ! त्वद्वत्तेऽङ्ग दीक्षा—

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

टीका

अङ्ग इति संबोधने । हे यदुपते ! कोऽन्यो जनः सहसा-शीघ्रं दीक्षां ग्रहीतुमिच्छति-वा-
च्छति ? न कोऽपीत्यर्थः । कस्मात् ? त्वत् ऋते-त्वां विना । किं कृत्वा ? रम्यं गृहं च-पुनः
रमणीयराढां-मनोहरशोभां एवंविधा रमणीं-प्रियां पुनः भोगान् अपास्य-त्यक्त्वा । कैः समं ?
बन्धुजनैः-सहोदरादिभिर्जनैः समं-सार्धम् । कथंभूतोऽन्यो जनः ? तारुण्ययुग्, यौवनयुक्त इति ॥३॥

अन्वयः

अङ्ग 'यदु'-पते ! रम्यं गृहं रमणीय-राढां रमणीं प्रवर-बन्धु-जनैः समं भोगान् (च) अपास्य
त्वत् ऋते कः तारुण्य-युग् जनः सहसा दीक्षां ग्रहीतुं इच्छति ? (न कः अपि) ।

श्लोकाथ

रम्यं (मू० रम्य)=मनोहर.

गृहं (मू० गृह)=धरने.

च=अने.

रमणीं (मू० रमणी)=सुंदरीने.

रमणीय=मनोहर, चित्ताकर्षक.

राढा=शोभा.

रमणीयराढां=चित्ताकर्षक शोभा छे जेनी अेवी.

भोगान् (मू० भोग)=भोगाने.

समं=साथे, युक्त.

प्रवर=उत्तम.

बन्धु=आन्धव.

जन=लोक.

प्रवरबन्धुजनैः=उत्तम अंधु-जनोथी.

अपास्य (धा० अस)=हर हरने, लज्ज करिने.

तारुण्य=यौवन, जुवान्नी.

युग्=जोडनार.

तारुण्ययुग्=यौवनयुक् युक्त, युवक.

यदु=यदु.

पति=नाथ.

यदुपते !=हे यदु-नाथ, हे नेमिनाथ !

त्वत् (मू० युष्मद्)=तारा.

ऋते=विना.

अङ्ग=संबोधनवाचक अन्वय.

दीक्षां (मू० दीक्षा)=दीक्षाने, आरित्रने.

अन्यः (मू० अन्य)=अपर.

कः (मू० किम्)=कोषु.

इच्छति (धा० इष्)=चाछे.

जनः (मू० जन)=मनुष्य.

सहसा=अकस्म.

ग्रहीतुं (धा० ग्रह्)=अहस्य करवाने.

श्लोकार्थ

“ हे यदु-नाथ ! मनोहर मंदिरने तथा चित्ताकर्षक सौन्दर्यवाणी सुंदरीने तेमज उत्तम अंधु-
जनोनी साथेना भोगाने (अकस्म) लज्ज करिने तारा सिवाय कोथो अन्य युवक अकस्म दीक्षा
लेवाने छच्छे ? ”—३

*

*

*

*

*

રોહું ક્ષમો જિન ! કરોડપિ મમાવલાયા—

સ્ત્વામુદ્ધલં હિ ભવદાગમજાતવીર્યઃ ।

ન સ્યાન્મુનીશ ! લવણેશગૃહીતશક્તિઃ

કો વા તરીતુમલમમ્બુનિધિં મુજામ્બ્યામ્ ? ॥ ૪ ॥

ટીકા

હીતિ નિશ્ચિતમ્ । હે જિન ! મમાવલાયા અપિ કરો—હસ્તસ્ત્વાં રોહું ક્ષમઃ—સમર્થો વર્તેતે । (કથંભૂતઃ કરઃ ? 'ભવદાગમજાતવીર્યઃ' ભવત આગમ—સિદ્ધાન્ત આગમને વા તેન જાતમ્—ઉત્પન્ન વીર્ય—બલં યસ્ય સઃ) । કથંભૂતં ત્વાં ? ઉદ્ધલમ્—ઉત્કટપરાક્રમમ્ । વા હિતિ પશ્ચાન્તરં કરોતિ—હે મુનીશ ! કો નરોઽમ્બુનિધિં—સમુદ્રં તરીતુમલં—સમર્થો ન સ્યાત્ ? અપિતુ સ્યાદેવેત્યર્થઃ । કામ્બ્યાં ? મુજામ્બ્યામ્ । કથંભૂતઃ કઃ ? 'લવણેશેતિ' લવણસમુદ્રમુરાદ્ ગૃહીતા—પ્રાપ્તા શક્તિઃ—સામર્થ્ય યેન સ હિતિ ॥ ૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! મમ અવલાયાઃ અપિ ભવત્—આગમ—જાત વીર્યઃ કરઃ ઉદ્—બલં (અપિ) ત્વાં રોહું હિ ક્ષમઃ । વા (હે) મુનિ—ઈશ ! લવણ—ઈશ—ગૃહીત—શક્તિઃ કઃ અમ્બુ—નિધિ મુજામ્બ્યાં તરીતું અલં ન સ્યાત્ ? ।

શીર્ષકાર્થ

રોહું (ધા० રુદ્ધ)=રોકવાને.

ક્ષમઃ (મૂ० ક્ષમ)=સમર્થ.

જિન ! (મૂ० જિન)=હે વીતરાગ !

કરઃ (મૂ० કર)=હસ્ત, હાથ.

અપિ=પણ.

મમ (મૂ० અસ્મદ્)=મારું.

અવલાયાઃ (મૂ० અવલા)=નારીના.

ત્વાં (મૂ० યુષ્મદ્)=તને.

ઉદ્=પ્રત્યક્ષતાસૂચક અવ્યય.

બલ=પરાક્રમ.

ઉદ્બલં=પ્રત્યક્ષ છે પરાક્રમ જેનું એવા.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

ભવત્=આપ.

આગમ=(૧) સિદ્ધાન્ત; (૨) આગમન.

જાત (ધા० જન્)=ઉત્પન્ન થયેલ.

વીર્ય=બળ.

ભવદાગમજાતવીર્યઃ=આપના સિદ્ધાન્ત [અથવા

આગમન]થી ઉત્પન્ન થયું છે બળ જેને વિષે

એવો.

ન=નહિ.

સ્યાત્ (ધા० અસ્)=થાય.

મુનિ=યોગી, સાધુ.

ઈશ=નાથ, સ્વામી.

મુનીશ ! =હે યોગીશ્વર !

લવણ=લવણ (સમુદ્ર).

ગૃહીત (ધા० ગ્રહ)=ગ્રહણ કરેલ.

શક્તિ=શક્તિ.

લવણેશગૃહીતશક્તિઃ=લવણ (સમુદ્ર)ના સ્વામી

પાસેથી ગ્રહણ કરી છે શક્તિ જેણે એવો.

કઃ (મૂ० કિમ્)=કોણ.

વા=અથવા.

તરીતું (ધા० ત્)=તરી જવાને.

અલં=સમર્થ.

અમ્બુ=જલ.

નિધિ=ભંડાર.

અમ્બુનિધિ=સમુદ્રને.

મુજામ્બ્યાં (મૂ० મુજ)=એ હાથ વડે.

૧ 'લવણેશેત્યાદિ' હિતિ ક-પાઠઃ ।

૨ જૈન માન્યતા પ્રમાણે જે દ્વીપમાં આપણે વસીએ છીએ, તે જમ્બૂ-દ્વીપ છે. આ દ્વીપની ચારે બાજુએ આવી રહેલા સમુદ્રને લવણના નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે. આ સમુદ્રનું જગ તેના નામ ઉપરથી સૂચન થાય છે તેમ ખાફ છે. એના સંબંધી વિશેષ માહતી માટે જુઓ જીવાલગમ તથા પ્રશ્નવ્યાકરણ.

શ્લોકાર્થ

“ હે વીતરાગ ! આપના સિદ્ધાન્ત [અથવા આગમન]થી ઉત્પન્ન થયું છે બળ જને વિષે એવો મારો અબળાનો પણ હસ્ત પ્રબળ પરાક્રમવાળા આપને રોકવાને (અર્થાત્ તોર-છેથી નહિ પાછા ફરવા દેવામાં) ખરેખર સમર્થ છે; કેમકે હે યોગીશ્વર ! લવણ (સમુદ્ર)ના સ્વામી પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યું છે પરાક્રમ જણે એવો ઠાણ સમુદ્રને બે હાથ વડે તરી જવામાં સમર્થ ન થાય ? ”—૪

* * * * *

ભદ્રં ચકર્થ પશવેऽપિ યથા તથા ત્વં
તૂર્ણં કૃપાપર ! મમૈહ્યસુરક્ષણાર્થમ્ ।

રિષ્ટાશ્રિતાં ચ્વલુ ધવો મહિલાં સમન્તું

નામ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ ? ॥ ૫ ॥

ટીકા

હે કૃપાપર !—હે દયાપ્રવીણ ! તથા ત્વં તૂર્ણ—ક્ષિપ્રં મમ અસુરક્ષણાર્થ—પ્રાણરક્ષણાય एहि—આગચ્છ । યથા ત્વં ભદ્રં—કલ્યાણં ચકર્થ—કરોષિ સ્મ । કસ્મૈ ? પશવેऽપિ—હરિણાદિતિર્યગ્જાત-યેऽપિ દૃષ્ટાન્તેન । ચ્વલુ इति નિશ્ચિતમ્ । ધવઃ—પતિઃ મહિલાં—માર્યાં કિં નામ્યેતિ—સંમુખં ન ગચ્છતિ ? અપિ(તુ) ગચ્છત્યેવ । કિમર્થ ? નિજશિશોઃ—સ્વકીયચાલકસ્ય પરિપાલનાર્થમ્ । કથં-ભૂતાં મહિલાં ? મમન્તું—સાપરાધામપિ । પુનઃ કિંભૂતાં મહિલાં ? રિષ્ટાશ્રિતાં—કષ્ટાક્રાન્તામિતિ । “ રિષ્ટં ક્ષેમેऽશુભે ચ ” इत्यनेकार्થઃ ॥ ૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) કૃપા-પર ! યથા ત્વં પશવે અપિ ભદ્રં ચકર્થ, તથા મમ અસુ-રક્ષણ-અર્થ તૂર્ણ एहि । કિં ધવઃ નિજ-શિશોઃ પરિપાલન-અર્થ સહ-મન્તું, રિષ્ટ-આશ્રિતાં મહિલાં ચ્વલુ ન અમ્યેતિ ? ।

શીઘ્રાર્થ

ભદ્રં (મૂ० ભદ્ર)=કલ્યાણને.

ચકર્થ (ધા० કૃ)=તેં કર્યું.

પશવે (મૂ० પશુ)=પશુ પ્રતિ.

અપિ=પણ.

યથા=જેમ.

તથા=તેમ.

ત્વં (મૂ० યુષ્મદ્)=તું.

તૂર્ણ=સત્વર.

કૃપા=દયા.

પર=તત્પર.

કૃપાપર ! =હે દયા કરવામાં તત્પર !

મમ (મૂ० અસ્મદ્)=મારા.

एहि (ધા० इ)=તું આવ.

અસુ=પ્રાણ.

રક્ષણ=પરચાવ.

અસુરક્ષણાર્થ=પ્રાણ પચાવવાને માટે.

રિષ્ટ=કષ્ટ.

આશ્રિત (ધા० શ્રિ)=આશ્રય લીધેલ.

રિષ્ટાશ્રિતાં=કષ્ટ વડે આક્રાન્ત.

ચ્વલુ=ખરેખર, નક્કી.

ધવઃ (મૂ० ધવ)=પતિ.

મહિલાં (મૂ० મહિલા)=ભાયાને.

સહ=સહિત.

મન્તું=અપરાધ.

समन्तुं=अपराधीने.

न=नहि.

अभ्येति (धा० इ)=संभुषण्य छे.

किं=शुं.

निज=पोताना.

शिशु=आणक.

निजशिशोः=पोताना आणकना.

परिपालनार्थं (मू० परिपालन)=रक्षार्थं.

श्लोकार्थ

“ हे दया (करवा) भां तत्पर (नाथ) ! जन्म ते पशुनुं पणु कट्याणु कथुं तेभ तुं भारा प्राणना रक्षाणु अर्थे (भारी समीप) सत्वर आव. पोताना आणकना अथाव अर्थे कष्टभां सपडायेवी अवी अपराधी भार्यानी संभुषणुं तेनो पति अरेअर जतो नथी ! ” — ५

* * * * *

तीक्ष्णं वचोऽप्यभिहितं मयका हितं यत्
तत् ते भविष्यतितरां फलवृद्धिसिद्धयै ।
यद्धेलिधाम तपतीश ! भृशं निदाघे
तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

टीका

हे ईश ! मया एव मयका यत् तीक्ष्णं-भवदीयकर्णपुटानीप्सितमपि वचः हितं-हितकृत अभिहितं-कथितम् । तद् वचः कर्तृपदं ते-तव फलवृद्धिसिद्धयै भविष्यतितराम्, फलस्य राज्यादि-समृद्धिसुखलक्षणोदयस्य प्रवर्धननिष्पत्तये इति । दृष्टान्तमाह—यत्तदित्यव्ययौ हेत्वर्थे । यत् हेलि-धाम-सूर्यकिरणः भृशम्-अत्यर्थं निदाघे-उष्णकाले तपति, तत् चारवः-मनोहराः चूतस्य-आम्रस्य कलिका-मञ्जर्यस्तासां निकरैकहेतुः-समूहैककारणमस्ति इति स्पष्टम् ॥ ६ ॥

अन्वयः

(हे) ईश ! मयका यद् तीक्ष्णं अपि हितं वचः अभिहितं, तद् ते फल-वृद्धि-सिद्धयै भविष्यति-तराम् । यद् निदाघे हेलि-धाम भृशं तपति, तद् चारु-चूत-कलिका-निकर-एक-हेतुः (अस्ति) ।

श्लोकार्थ

तीक्ष्णं (मू० तीक्ष्ण)=कटु, कठोर.

वचः (मू० वचस्)=वचन.

अपि=पणु.

अभिहितं (मू० अभिहित)=कथन करायुं.

मयका (मू० अस्मद्)=भार्या.

हितं (मू० हित)=कल्याणकारी.

यद् (मू० यद्)=ते.

तद् (मू० तद्)=ते.

भविष्यतितरां (धा० भू)=अत्यंत थशे.

फल=फल.

वृद्धि=वधारे.

सिद्धि=सिद्धि.

फलवृद्धिसिद्धयै=फलानी वृद्धिनी सिद्धिने भाटे.

यद्=ते कारणने वीधे.

हेलि=सूर्य.

धामन्=किरण.

हेलिधाम=सूर्यनुं किरण.

तपति (धा० तप्)=तपे छे.

ईश ! (मू० ईश)=हे नाथ !

भृशं=अत्यंत.

निदाघे (मू० निदाघ)=ग्रीष्म (ऋतु) भां, उताणामां.

तद्=तेथी करीने.

ચારુ=મનોહર.

ચૂત=આત્ર, આયો.

કલિકા=મંજરી, મોર.

નિકર=સમૂહ.

एक=अद्वितीय, असाधारण.

हेतु=कारण.

चारचूतकलिकानिकरैकहेतुः=मनोहর आयाના
मोरना समूहना अद्वितीय कारण (३५).

ટોલોકાર્થ

“ હે નાથ ! મેં જ કઠોર (અપ્રિય) પણ હિતકારી વચન (આપને) કહ્યું, તે વચન (રાજ્યાદિક સમૃદ્ધિના સુખની પ્રાપ્તિરૂપ) ક્ષણની વૃદ્ધિની સિદ્ધિને માટે થશે, (કેમકે) ગ્રીષ્મ (ઋતુ)માં સૂર્ય-કિરણ અત્યંત તપે છે, (પરંતુ) તેથી કરીને તો તે મનોહર આત્ર-મંજરીના અદ્વિતીય હેતુરૂપ બને છે.”—૬

* * * * *

આગચ્છ કૃચ્છર ! હચ્છયચિત્રપુદ્ગલ—

લક્ષીકૃતાં કૃશતનું ક્ષમ ! રક્ષ માં ત્વમ્ ।

ત્વત્સદ્ગમે ક્ષયમુપૈષ્યતિ મેડતિદુઃખં

સૂર્યોશુભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ ॥ ૭ ॥

ટીકા

હે કૃચ્છર !—હે કષ્ટનિવારક ! ત્વં આગચ્છ—અત્રેહિ । હે ક્ષમ !—હે સમર્થ ! ત્વં માં રક્ષ, મમ સંયોગકવચં ધારયેત્યર્થઃ । યતઃ કથંભૂતાં માં ? ‘હચ્છેતિ’ હચ્છયઃ—કન્દર્પસ્તસ્ય ચિત્રપુદ્ગલો—બાળસ્તેન લક્ષીકૃતા—વેધ્યીકૃતા તામિતિ । “લક્ષં વ્યાજશરવ્યયોઃ” इति हैमाने कार्यः । પુનઃ કથંભૂતાં માં ? કૃશતનું—દુર્બલશરીરમ્ । હે જિન ! ત્વત્સદ્ગમે—તવ સંયોગે સતિ મમાતિદુઃખં કર્તૃપદં ક્ષય—વિનાશમુપૈષ્યતિ—પ્રયાસ્યતિ । કિમિવ ? અન્ધકારમિવ, યથાન્ધકારં ક્ષયમુપૈતિ । કથંભૂતમન્ધકારં ? સૂર્યોશુભિન્નં સત્ । પુનઃ કથંભૂતમન્ધકારં ? શાર્વર—રજનીસમ્બન્ધિ इति ॥ ૭ ॥

અન્વયઃ

(હે) કૃચ્છર ! ત્વં આગચ્છ ! (હે) ક્ષમ ! (ત્વં) હચ્છય-ચિત્રપુદ્ગલ-લક્ષીકૃતાં, કૃશ-તનું માં રક્ષ । (હે જિન !) ત્વત્-સદ્ગમે (સતિ) મે અતિ-દુઃખં સૂર્ય-અંશુ-ભિન્નં શાર્વરમ્ અન્ધકારં इव ક્ષયં ઉપૈષ્યતિ !

શીખદાર્થ

આગચ્છ (ધા० ગમ્)=આવ.

કૃચ્છર=કષ્ટ.

હર (ધા० હ)=હરનાર.

કૃચ્છર ! =હે કષ્ટ-નિવારક !

હચ્છય=કંદર્પ, કામદેવ.

ચિત્રપુદ્ગલ=આયુ.

લક્ષીકૃત=વીંધાયેલ.

हचछयचित्रपुद्वलक्षीकृतां=कंदर्पेना आयु वडे वींधा-
येरी.

कृश=पातणुं, दुर्बल.

तनु=शरीर, देह.

कृशतनुं=दुर्बल છે દેહ જેનો એવી.

क्षम ! (मू० क्षम)=હે સમર્થ !

रक्ष (धा० रक्ष)=તું રક્ષણ કર, તું બચાવ.

માં (મૂં અસ્મદ્)=મને.

ત્વં (મૂં યુષ્મદ્)=તું.

સદ્ગુણ=સંયોગ.

ત્વત્સદ્ગુણે=તારા સંયોગને વિષે.

ક્ષયં (મૂં ક્ષય)=નાશને.

ઉપૈષ્યતિ (ધાં હ)=પામશે.

મે (મૂં અસ્મદ્)=મારું.

અતિ=અતિશયવાચક અવ્યય.

દુઃસ્વ=દુઃખ, પીડા.

અતિદુઃસ્વ=અતિશય દુઃખ.

સૂર્ય=સૂર્ય, રવિ.

અંશુ=કિરણ.

મિત્ર (ધાં મિત્ર)=મેદાયેલું.

સૂર્યાશુમિત્ર=સૂર્યનાં કિરણો વડે મેદાયેલું.

દ્વં=એમ.

શાર્વરં= (મૂં શાર્વર)=રાત્રિ સંબંધી.

અન્ધકારં (મૂં અન્ધકાર)=અંધારું.

શ્લોકાર્થ

“ હે કષ્ટ-નિવારક (નાથ) ! તું આવ. હે સમર્થ (સ્વામિન) ! કંઠર્પના બાણો વડે વીધાયેલી તેમજ દુર્બળ દેહવાળી એવી મને (તું કામદેવના આધાતથી) બચાવ. હે જિન ! તારા સંયોગ થશે, ત્યારે મારું (વિરહરૂપી) અતિશય દુઃખ સૂર્યનાં કિરણો વડે મેદાયેલા રાત્રિ સંબંધી અંધકારની જમ નાશ પામશે. ”—૭

સ્પષ્ટીકરણ

વ્યાકરણ-વિચાર—

અત્ર જ ‘શાર્વર’ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે શબ્દ વ્યાકરણ-સિદ્ધ છે કે કેમ એ પ્રશ્ન વિચારવામાં આવે છે. સિદ્ધહેમના ‘તત્ર કૃતલબ્ધક્રીતસંભૂતે’ (અં ૬, પાં ૩, સૂં ૯૪) સૂત્રાનુસાર શર્વર્યો સંભૂત શાર્વરં એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે, તો તેમાં દોષાપત્તિ છે; કેમકે શું ‘સંભવ’ શબ્દથી તો તાત્કાલિક અભાવનું સૂચન થતું નથી ! આના ઉત્તર તરીકે કેટલાક એમ કહે છે કે જમ સૂર્યાસ્ત થતાં રાત્રિનો પ્રારંભ થાય છે તેમ અન્ધકારનો થતો નથી એટલે ‘સંભવ’ શબ્દ ઘટી શકે છે. આથી કરીને તો ‘શર્વર્યો મયં શાર્વરં’ એ પ્રમાણેનો ઉલ્લેખ કરનાર મુનિવર્યશ્રો કનકકુશલની વાત સાચી ઠરે છે.

આ સંબંધમાં સિદ્ધહેમના ‘વર્ષાકાલેભ્યઃ’ (અં ૬, પાં ૩, સૂં ૮૦) સૂત્ર પ્રમાણે ફક્ત તેમજ પાણિનીય વ્યાકરણના ‘કાલાઢ્ઞ’ (અં ૪, પાં ૩, સૂં ૧૧) સૂત્ર પ્રમાણે અત્ર ઠ્ઞ પ્રત્યય કેમ હોઈ શકે નહિ એવો પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે. કેટલાક આનું સમાધાન એમ કરે છે કે અર્થ-વિશેષતાને લઈને એ દોષનું નિવારણ થાય છે. વિશેષમાં મહાકવિઓએ પણ આવાં રૂપોનો પ્રયોગ કર્યો છે. દાખલા તરીકે ‘શાર્વરસ્ય તમસો નિષિદ્ધયે’ માં ‘શાર્વર’ શબ્દનો કાલદાસે, ‘અનુદિતૌષસરાગ’ માં ‘ઓષસ’ શબ્દનો ભારવિએ અને ‘સમાનકાલીન, પ્રાકાલીન’ એ શબ્દોનો નૈયાયિકે, વળી ‘નૈશો માર્ગઃ સચિત્તુરુદયે સૂચ્યતે કામિનીનાં’ એમાં ‘નૈશ’ શબ્દનો અને ‘શારદં પાર્વણઃ શર્વરીસારઃ’ એમાં ‘શારદ’ શબ્દનો મહાકવિઓએ પ્રયોગ કરેલો દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, એમ ભક્તામર-સ્તોત્રની ટીકા રચનારા ઉપાધ્યાય શ્રીમેધવિજય કથે છે.

૧ આ સૂત્રોમાં જે ‘ભવ’ અર્થમાં પ્રત્યય લીધો છે, તેનાથી અહિં જૂદો અર્થ કરવામાં આવે છે, કેમકે ત્યાં તો આખા માસ (મહિના)માં થનારાને માસિક એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અહિં કંઈ આખી રાત્રિનું એકદું અંધારું એમ કહેવાનો આશય નથી.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે મહાકવિઓએ પ્રયોગ કર્યો છે, વાસ્તે આ રૂપ ખોટું નથી; બાકી ચાલુ વ્યાકરણથી તો એ સ્વારસિક સિદ્ધ થતું નથી. એથી કરીને તો પ્રામાણિકના નામથી ઓળખાતો પક્ષ એનો ‘અપભ્રંશ’ તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે.

વિશેષમાં એ પણ નિવેદન કરવું જોઈએ કે વ્યાકરણના સાધારણ નિયમો પ્રમાણે જ્યારે આ રૂપ સિદ્ધ થતું નથી, ત્યારે છેવટના ઉપાય તરીકે ‘શર્વર્ષાં દં શર્વર્મ્’ એમ કેટલાક સિદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે.

* * * * *

ઉચ્ચત્તદિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતેહિ—

ભુગ્ભાવિતે નભસિ નૌ નભસીન ! દેહે ।

ઘર્મોત્કટાદિરિવ દન્તુરતાં વિષણ્ણો

મુક્તાફલદ્યુતિમપૈતિ નનૂદબિન્દુઃ ॥ ૮ ॥

ટીકા

હે હન !—હે સ્વામિન્ ! નનુ—નિશ્ચિતં નૌ—આવયોદ્દેહે—શરીરે ઉદબિન્દુઃ—જલકળઃ મુક્તાફલદ્યુતિમુપૈતિ—મૌક્તિકકાન્તિ પ્રાપ્નોતિ । કસ્મિન્ સતિ ? નભસિ—આકાશે નભસિ—શ્રાવણમાસે ઉચ્ચત્તદિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતે—ઉત્કટવિદ્યુત્સાન્દ્રમેઘગર્જારવે સતિ । કથંભૂતે ઉચ્ચ ? અહિભુગ્ભાવિતે—મયૂરશબ્દમિશ્રિતે । કસ્માત્ ? ઘર્મોત્કટાત્—ઉષ્મોત્કર્ષાત્ । ઇવ ઉત્પ્રેક્ષતે । ઇઃ—કામઃ દન્તુરતાં—ઉન્નતદન્તતામુપૈતિ । કથંભૂત ઇઃ ? વિષણ્ણઃ—વિષાદં પ્રાપ્તઃ । કથંભૂતાં દન્તુરતાં ? મુક્તાફલદ્યુતિ સ્પષ્ટમ્ । ઉદકસ્યોદન્ આદેશઃ તેનોદબિન્દુઃ । ઉન્નતા દન્તા અસ્યેતિ દન્તુરસ્તદ્વાવો દન્તુરતેતિ ॥૮॥

અન્વયઃ

(હે) હન ! નભસિ નભસિ અહિ-મયૂ-ભાવિતે ઉચ્ચત્-તદિત્-ઘન-ઘનાઘન-ગર્જિતે (સતિ) ઘર્મ-ઉત્કટાત્ વિષણ્ણઃ ઇઃ ઇવ મુક્તાફલ-દ્યુતિ દન્તુર-તાં નૌ દેહે ઉદન્-બિન્દુઃ નનુ મુક્તાફલ-દ્યુતિ ઉપૈતિ ।

શબ્દાર્થ

ઉચ્ચત્ (ધા० ૬)=ઉદ્ધમાં આવતી.

તદિત્=સંદામિતી, વીજળી.

ઘન=ગાઠ.

ઘનાઘન=મેઘ.

ગર્જિત=ગર્જના.

ઉચ્ચત્તદિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતે=ચમકતી છે વિજળીઓ જેમાં એવા ગાઠ મેઘની ગર્જના છે જેને વિશે તે.

અહિ=સર્પ, સાપ.

મયૂ=ખાલુ.

અહિમયૂ=મયૂર, મોર.

ભાવિત=મિશ્રિત.

અહિમયૂભાવિતે=મયૂર (ના શબ્દ) થી મિશ્રિત.

નભસિ (મૂ० નમસ્)=આકાશ.

નૌ (મૂ० અસ્મદ્)=આપણા બેના.

નભસિ (મૂ० નમસ્)=શ્રાવણ (માસ) માં.

હન ! (મૂ० હન)=હે સ્વામિન્ !

દેહે (મૂ० દેહ)=શરીરના ઉપર.

ઘર્મ=તાપ.

ઉત્કટ=ઉત્કર્ષ.

घर्मोत्कटात्=तापना उत्कर्षणे लीधे.

इः (मू० इ)=कामदेव.

इव=अत्र.

दन्तुरतां (मू० दन्तुरता)=उन्नत दंतपश्याने.

विषण्णः (मू० विषण्ण)=भित्त.

मुक्ताफल=मैकितक, मोती.

द्युति=तेज.

मुक्ताफलद्युति=मोतीना तेजने.

उपैति (घा० इ)=प्राप्त करे छे.

ननु=नञी.

उदन्=जल, पाणी.

बिन्दु=रीपु.

उदबिन्दुः=जलतुं बिन्दु.

श्लोकार्थ

“ ज्यारे श्रावणु भासमां आकाश मयूर(ना शब्द)थी मिश्रित थयेला तेमज स्फुरायमान सौदाभिनीथी अलंकृत अनेला तेमज गाढ जेवा मेधनी गर्जनाथी युक्त अने छे, त्यारे उष्णताना उत्कर्षणे लीधे जम भित्त थयेला कामदेव मुक्ताङ्गना जनी प्रभावाणी दन्तुरताने प्राप्त करे तेम आपना येना हेछे उपरतुं जल-बिन्दु मुक्ता-ङ्गनी प्रभाने पामशे.”—८

* * * * *

पश्येदृशीति सखिता मदनादरः किं ?

नृत्यन् मयूरनिकरोऽब्दघटां समीक्ष्य ।

मैत्र्या भवन्ति भगवन् ! प्रभया प्रकर्षे •

पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि ॥ ९ ॥

टीका

हे भगवन् !—हे ज्ञानिन् ! सखिता-मैत्री ईदृशी भवति इति त्वं पश्य-विलोक्य । इतीति किं ? अयं मयूरनिकरः—केकिसमूहो नृत्यन्-नृत्यं कुर्वन् सन् वर्तते । किं कृत्वा ? अब्दघटां—मेघमालां समीक्ष्य-विलोक्य । पुनः पद्माकरेषु—सरसीषु जलजानि-कमलानि विकाशभाञ्जि—प्रकाशयुक्तानि भवन्ति । कथं ? प्रकर्षे यथा स्यात् तथेति क्रियाविशेषणम् । कया ? प्रभया । कथं-भूतया प्रभया ? ‘मैत्र्या’ मित्रस्य-सूर्यस्येयं प्रभा मैत्री तया, सूर्यसंबन्धिद्युत्येत्यर्थः । अतः कारणात् हे यादव ! मदनादरः किं ?—कोऽर्थः ? । त्वया मदनादरो न कर्तव्य इत्यर्थः । मयि विषये न आदरः अनादरः, अनासक्त इत्यर्थः । अथवा मयि विषये न नादं-शब्दं अनादम् अर्थात् मौनं राति-ददाति (इति) मदनादरः । “ हे प्रिये ! अहमागतः, त्वं मम समीपमलङ्कुरु ” इत्याद्युक्तिरहित इत्यर्थः । अथवाऽकारप्रश्लेषात् अमदने-कन्दर्परहिते वस्तुनि आदरः—अभिलाषः किं ? अर्थात् विवाहादि कार्यं मुक्त्वाऽन्यत्रादरः तव न युक्त इत्यर्थः । इत्येवं मदनादरपदस्य बह्वर्थाः सन्ति, (ते) स्वयंमूल्या इति ॥ ९ ॥

अन्वयः

(हे) भगवन् ! अब्द-घटां समीक्ष्य मयूर-निकरः नृत्यन् (वर्तते), पद्माकरेषु जलजानि मैत्र्या प्रभया प्रकर्षे विकाश-भाञ्जि भवन्ति, सखिता ईदृशी (भवति) इति पश्य । किं मद-अन-आदरः [अथवा मद-अ-नाद-रः, (अथवा अ-मदन-आदरः)] ? ।

શબ્દાર્થ

પશ્ય (ધા० દશ)=તું જો.

ઈદ્રશી (મૂ० ઈદ્રશ)=આવી.

હતિ=એમ.

સચિતા=મિત્રતા, દોસ્તી.

આદર=સત્કાર.

નાદ=ધ્વનિ.

રા=અર્પણ કરવું.

મદન=કંદર્પ, કામદેવ.

મદનાદરઃ=(૧) મારા તરફ આદર નથી જોને એવો;
(૨) મારા પ્રતિ અવાજ નહિ કરનારો (અર્થાત્ મારી સાથે નહિ બોલનારો).

અમદનાદરઃ=(૧) કંદર્પ પ્રતિ આસક્તિ નથી જોને એવો; (૨) કંદર્પરહિત (વસ્તુ) પ્રતિ આદર છે જોનો એવો.

કિં=કેમ.

નૃત્યન્ (ધા० નૃત)=નાચ કરતો.

મયૂર=મયૂર, મોર.

નિકર=સમુદાય, સમૂહ.

મયૂરનિકરઃ=મોરોનો સમૂહ.

અબ્દ=મેઘ.

ઘટા=માળા, શ્રેણી.

અબ્દઘટાં=મેઘ-માળાને.

સમીક્ષ્ય (ધા० ઈક્ષ)=જોઈને.

મૈત્ર્યા (મૂ० મૈત્રી)=સૂર્યના સંબંધી.

મવન્તિ (ધા० મૂ)=થાય છે.

મગવન્ ! (મૂ० મગવત્)=હે રાની !

પ્રમયા (મૂ० પ્રમા)=તેજ વડે.

પ્રકર્ષે=અસંત.

પદ્માકરેષુ (મૂ० પદ્માકર)=સરોવરોને વિષે.

જલજાનિ (મૂ० જલજ)=કમળો.

વિકાશ=વિકસવરતા, વિકાસ.

માજ્=ભજનાર.

વિકાશમાજ્ઞિ=વિકસવરતાને ભજનાર.

શ્લોકાર્થ

“ હે જ્ઞાની ! મેઘ-માળા જોઈને મયૂરોનો સમુદાય નૃત્ય કરે છે અને સૂર્યની પ્રભાને લીધે તો સરોવરોમાં કમલો અત્યંત વિકાસત થાય છે. મિત્રતા તો આવી હોય છે તે તું જો. મારા તરફ તું કેમ અનાસક્ત છે [અથવા મારી સાથે તું એક શબ્દ પણ કેમ બોલતો નથી, અથવા મદન પ્રતિ કેમ આસક્ત નથી, અથવા કંદર્પ-રહિત (ચારિત્રાદિક વસ્તુ તે) પ્રતિ કેમ પ્રીતિ રાખે છે] ? ”—૯

સ્પષ્ટીકરણ

‘ મદનાદરઃ ’ પરત્વે વિચાર—

આ પદના બીજા પણ અર્થો થાય છે એમ ટીકાકાર લખે છે, તો તે અર્થો કયા છે એવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે. આના સમાધાનાર્થે હું મારી મતિ અનુસાર નીચે મુજબના અર્થો રજુ કરું છું:—

(૧) મદન+અ-દરઃ અર્થાત્ કંદર્પથી ભય નથી જોને એવો.

(૨) મદન+અદ+અરઃ અર્થાત્ મદનને બાંધનાર યાને તેનો ભક્ષક તેમજ ઉતાવળીઓ.

(૩) મદ+નાદ+રઃ અર્થાત્ હર્ષથી અવાજ કરનાર એટલે કે હર્ષપૂર્વક બોલનાર.

(૪) મદનાત્+અરઃ=મદનથી ઉતાવળીઓ.

(૫) મત્+અન+આદરઃ=મારા પ્રાણ પ્રતિ આદરવાળો.

(૬) મદ-નાદ-રઃ અર્થાત્ (એક યોજન સુધી વાણી સંભળાતી હોવાને લીધે) વીર્યપૂર્વક કથન કરનારો અથવા કટ્યાણકારી વસ્તુનો ઉપદેશ આપનારો.

‘અ’કારના પ્રશ્લેષપૂર્વક અર્થો—

(૧) અ-મદ ! ન અ-દરઃ અર્થાત્ હે ગર્વ રહિત ! તું નિર્ભય નથી.

(૨) અમ-દ ! ન આ-દરઃ અર્થાત્ હે (વિરહરૂપી) રોગદાયક ! અથવા હે (વિરહરૂપી) રોગને છેદનાર ! તું સર્વથા ભય-રહિત છે.

(૩) અ-મદન ! અ-દરઃ અર્થાત્ હે કામદેવથી રહિત (એટલે કે હે વીતરાગ) ! તું નિર્ભય છે.

(૪) અમ્+અદન+આદરઃ અર્થાત્ જલદી (મુક્તિના ભોગરૂપી) ખોરાક પ્રતિ આસક્તિવાળો.

(૫) અ-મદન-અદ-રઃ અર્થાત્ નિષ્કામપણે ભોજન-લેનારો.

(૬) અ-મદન-અ-દરઃ અર્થાત્ વીતરાગ (અવસ્થા)માં નિર્ભય.

(૭) અ-મદ-નાદ-રઃ અર્થાત્ હર્ષ વિના (ખેદથી) (પશુઓને છોડાવવાનો) નાદ કરનારો.

‘આ’કારના પ્રશ્લેષપૂર્વક અર્થો—

(૧) આમ-દ ! ના અ-દરઃ અર્થાત્ હે રોગ-દાયક ! તું નિર્ભય મનુષ્ય છે.

(૨) આમ્+અદન+આદરઃ અર્થાત્ (મુક્તિના) ભોગ પ્રતિ પ્રીતિવાળો.

* * * * *

किं त्वं स नैव चल ! काऽगतिः तवैषा

जन्याः प्रसूर्जनयिता सहजाश्च जामिः ।

श्यामाऽप्यहं च इति वर्गमिमं विवाह—

भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥૧૦ ॥

ટીકા

हे चल !—हे चपलस्वभाव !—हे अनवस्थानचित्त ! तव एषा का आगतिका—कुत्सितमागमनं वर्तत इत्यर्थः । यदि त्वं नागमिष्यस्तदा वरमभविष्यत्, यतोऽहं सखीनां मध्ये उपहास्यतां गतेति व्यङ्ग्यम् । अथवा तवैषा का गतिका—का दशा-अवस्था ज्ञानं च (वा) वर्तते—तव कीदृशी अवस्था ? कीदृशं ज्ञानं ? अहं न जाने, अग्रे त्वमस्त्रीकत्वाद् दुःखी भविष्यसीति काकुः । हे चल ! स त्वं किं ? (नैव) अकिञ्चित्करत्वाभिरर्थकोऽसि इति । अथवा हे सना—सदा एव चल ! त्वं किम्, किञ्चिदोऽत्र-कुत्सितार्थः, तेन त्वं कुत्सितोऽसीत्यर्थः । अन्ये जना बालत्वे चपलस्वभावा भवन्ति, त्वं तु सदैव चपल इति हेतोः । यतः—

“ न क्रोधि नोऽर्थो न शठस्य मित्रं

क्रूरस्य न स्त्री सुखिनो न विद्या ।

મૃતિ=સંપત્તિ.

વિવાહમૃત્યા=લગ્નની સંપત્તિ વડે.

આશ્રિત (ધા૦ શ્રિ)=આશ્રય કરાયેલ.

વિવાહમૃત્યાશ્રિત=લગ્નની સંપત્તિ વડે આશ્રય કરાયેલ.

યઃ (મૂ૦ યદ્)=જે.

દ્વહ=અતઃ.

આત્મન્=આત્મા.

સમ=સુખ, સમાન.

આત્મસમ=પોતાના સમાન.

કરોતિ (ધા૦ કૃ)=કરે છે.

શ્લોકાર્થ

“ હે (સર્વદા) ચપળ (ચિત્તવાળા નાથ) ! જનૈયા, જનની, જનક, બંધુ અને ભગિની [અથવા કુળ-સ્ત્રી] તેમજ હું યુવતિ એવા આ પોતાના સમાન (કુટુંબ-) સમુદાયને જ વિવાહની (સુંદર વસ્ત્ર, આભૂષણ, ભોજન, વિલેપન ઇત્યાદિ) સમૃદ્ધિ વડે આશ્રિત કરતે નથી, એવો જ તું (છે) તેના આગમનથી શું ? (અર્થાત્ તું અત્ર નહિ આવ્યો હોત, તો સખીઓમાં મારી હાંસી થાત નહિ.) [અથવા આ તારી શી દશા છે અથવા આ તારું શું જ્ઞાન છે ? (તે હું બાણી શકતી નથી; પરંતુ ભવિષ્યમાં સ્ત્રી વિના તું દુઃખી થશે એમ મને લાગે છે, કેમકે ‘ગોળ વિનાનો કંસાર, તેવો ખાયડી વિનાનો સંસાર’)] તેમજ વળી તે તું છે ? ના (અર્કિચિત્કર હોવાથી તું નિરર્થક છે) [અથવા તે તું નથીજ ? (તેજ તું સ્વેચ્છાચારી છે) અથવા તે તું શું પુરૂષ છે, (કેમકે ક્ષત્રિયનો ધર્મ તો શરણાગત અખળાનું રક્ષણ કરવાનો છે) અથવા હે (ખાદ્યાવસ્થામાંજ નહિ પરંતુ) સર્વદા ચપળ ! તે તું ખરાખ છે]. ”—૧૦

* * * * *

દૃષ્ટ્વા ભવં તમાનિમેષવિલોકનીયં

નાન્યત્ર તોષમુપયાતિ મદીયચક્ષુઃ ।

પીત્વા પયઃ શશિકરચુતિ દુગ્ધસિન્ધોઃ

ક્ષારં જલં જલનિધેરશિતું ક ઇચ્છેત્ ? ॥ ૧૧ ॥

ટીકા

હે સુભગ ! મદીયચક્ષુઃ—મમ નેત્રં કર્તૃપદં તોષં—તુષ્ટિં નોપયાતિ—ન પ્રાપ્નોતિ । કસ્મિન્ ? અન્યત્ર—શુભસાંસારિકભોગવિલાસસુખં વિહાયાન્યત્ર મુનિધર્મમાર્ગે । કિં કૃત્વા ? તં—પ્રસિદ્ધં સુકુ-તોપેતં ભવં—સંસારં ઉપલક્ષણત્વાદ્ વિવિધભોગસંયોગલીલાજનિતસુખાસ્વાદપ્રમોદમેદુરવદ્દુનરનારી-રૂપં દૃષ્ટ્વા—વિલોક્ય । કથંભૂતં ભવં ? અનિમેષવિલોકનીયં—(નેત્ર) નિમીલનરહિતદર્શનીયમ્ । દૃષ્ટાન્તમાહ—કો નરો જલનિધેઃ—લવણસમુદ્રસ્ય ક્ષારં જલમશિતું—જલપાનં કર્તુમિચ્છેત્ ? ન કોઽ-પીત્યર્થઃ । કિં કૃત્વા ? દુગ્ધસિન્ધોઃ—ક્ષીરસમુદ્રસ્ય પયઃ—જલં પીત્વા । કિંવિશિષ્ટં પયઃ ? શશિ-કરચુતિ—ચન્દ્રકિરણધવલમિતિ । અત્ર મુનિધર્મમાર્ગસ્ય ક્ષારજલોપમાનં વિવિધકેશજાલસહનત્વાત્, સાંસારિકસુખસ્ય તુ ક્ષીરસમુદ્રનિર્મલજલોપમાનં પ્રત્યક્ષસુખત્વાત્ સર્વજનાનુભવસિદ્ધમિતિ । एतेन पुण्यवतां भोगविलासं दृष्ट्वा मन्मनस्तत्र धावति, त्वं तु तत्र विमुख इति तव मूढत्वमस्तीति ॥

અથ દ્વિતીયમર્થમાહ—હે સુભગ ! મદીયચક્ષુઃ—(મમ) નેત્રં તોષં નોપયાતિ । કસ્મિન્ ? ત્વાં વિના—અન્યત્ર વરૂપે । કિં કૃત્વા ? ભવન્તં—નેર્મિ દૃષ્ટ્વા । કથંભૂતં ભવન્તં ? અનિમેષવિલોકનીયં

સ્પષ્ટમ । દૃષ્ટાન્તમાહ—કો નર इत्यादि પૂર્વવત્ અન્વયઃ । પરં અન્યત્વસ્ય લવણસંસ્પર્શાદિ-
પમાનં, શ્રીનેમિનસ્તુ ક્ષીર(નિધિ)જલોપમાનમિતિ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયઃ

(હે સુભગ !) અનિમેષ-વિલોકનીયં તં મયં [અથવા ભવન્તં] દૃષ્ટ્વા મદીય-ચક્ષુઃ ન
અન્યત્ર તોષં ઉપયાતિ । દુગ્ધ સિન્ધોઃ શશિન્-કર-દ્યુતિપયઃ પીત્વા જલ-નિધેઃ ક્ષારં જલં અશિતું કઃ
ઈચ્છેત્ ?

શીઘ્રદાર્થ

દૃષ્ટ્વા (ધા० દૃષ્)=એહતે.
મયં (મૂ० મય)=સંસારને.
તં (મૂ० તદ્)=પ્રસિદ્ધ.
ભવન્તં (મૂ० ભવત્)=આપને.
નિમેષ=મટકું મારતું તે, આંખ માથવી તે.
અનિમેષ=દેવ.
વિલોકનીય=દર્શનીય, જેવા લાયક.
અનિમે-વિલોકનીયં=(૧) એમી ટમે જેવા લાયક;
(૨) દેવની જેમ દર્શનીય.
ન=નહિ.
અન્યત્ર=ખીજે સ્થળે.
તોષં (મૂ० તોષ)=સંતોષ.
ઉપયાતિ (ધા० યા)=પામે છે.
મદીય=મારી.
ચક્ષુસ્=આંખ.
મદીયચક્ષુઃ=મારી આંખ.

પીત્વા (ધા० પા)=પાન કરીને, પીને.
પયઃ (મૂ० પયસ)=(૧) દૂધ; (૨) જળ.
શશિન્=ચન્દ્ર.
કર=કિરણ.
દ્યુતિ=પ્રભા, તેજ.
શશિકરદ્યુતિ=ચન્દ્રનાં કિરણોના જેવું તેજ છે જેવું
એવું.
દુગ્ધ=ક્ષીર, દૂધ.
સિન્ધુ=સમુદ્ર.
દુગ્ધસિન્ધોઃ=ક્ષીર-સમુદ્રનું.
ક્ષારં (મૂ० ક્ષીર)=ખારું.
જલં (મૂ० જલ)=જળ, પાણી.
જલનિધેઃ (મૂ० જલનિધિ)=સમુદ્રનું.
અશિતું (ધા० અશ્)=પાન કરવાને.
ઈચ્છેત્ (ધા० ઇષ્)=છાહે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) (વિવિધ પ્રકારનાં ભોગ, લીલા, લલના ઇત્યાદિથી મનોહર અત એવ)
નિર્નિમેષ જેવા લાયક એવા પ્રસિદ્ધ સંસારને જેવા બાદ સુંદર સાંસારિક ભોગ-વિલાસથી વિમુખ
એવા મુનિ-ધર્મરૂપી) અન્ય સ્થળે મારું નેત્ર સંતોષ પામતું નથી [અથવા દેવની જેમ દર્શનીય
એવા આપને જેવા પછી મારું નેત્ર અન્યત્ર સંતોષ પામતું નથી], (કેમકે) ચન્દ્રનાં કિરણોના
સમાન પ્રભાવાળા ક્ષીર-સમુદ્રના જલનું પાન કર્યા બાદ (લવણ) સમુદ્રના ખારા જલને
આસ્વાદ લેવાને ઇચ્છે ? ”—૧૧

* * * * *

રાજો મહામૃગમદાકુલમણ્ડલસ્ય

દૈત્યારિમાર્ગગમનસ્ય તમોઽદિતસ્ય ।

ચક્ષુષ્ય ! ચારુચતુરાક્ષિગતસ્ય કિશ્ચ

યત્ તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ ૧૨ ॥

टीका

किञ्चेति पक्षान्तरे । कोऽर्थः ? अनन्तरकाव्ये द्वितीयेऽर्थे मदीयचक्षुरन्यत्र तोषं नोपयातीति यदुक्तं तदर्थमेव हेत्वन्तरेण द्रढयति-हे चक्षुष्य !-हे सुभग ! “चक्षुष्यः सुभगः” इत्यभिधानचिन्तामणि(का० ३, श्लो० १११)वचनात् । अपरम्-अन्यद् रूप ते-तव समानं न हि अस्ति, भुवने इति शेषः । कथंभूतस्य ते ? ‘राज्ञः’ राजत इति राजा तस्य महाभूपस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? ‘महामृगेति’ महामृगा-गजास्तेषां मदैः-दानवारिभिराकुलं-व्याप्तं मण्डलं-देशो यस्य स तस्य । पुनः किंभूतस्य ते ? ‘दैत्येति’ दैत्यारेः-वासुदेवस्य मार्गे-पथि गमनं यस्य स तस्य । अथवा दैत्यारयो-देवास्तेषां मार्गे गमनं यस्य स तस्य । एतेन तवाग्रतः कृष्णोऽस्ति, अग्रगा देवाः सेवकाः सन्ति इत्यर्थः । पुनः कथंभूतस्य ते ? तमोभिः-पापैरदितः-अखण्डितस्तस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? ‘चारुचेति’ चारवो मनोहराश्चतुरा-नरनारीजनास्तेषां अक्षिगतो-द्वेष्यस्तस्येति । चक्षुषे हितश्चा(च)क्षुष्यः यं दृष्ट्वा चक्षुः प्रह्लादं प्राप्नोति । अक्षिगतस्तु द्वेऽक्षिगतः, “द्वेऽक्षिगतः” (का० ३, श्लो० ११२) इति हैमवचनात् । अत्र विरोधः-यश्चक्षुष्यः सोऽक्षिगतः कथं स्यात् ? परिहारस्तु-चारुचतुराक्षिषु गतः स्थितः स तस्य । ते नेत्रोपरि (?) रक्षन्ति, सादरविलोकेनेन वालुभ्यत्वादिति । अथवा चारुनिपुणजननेत्रैः सह गतं-गमनं यस्य सः, “आः रथं व्याघ्रगुह्य गतो गतः” इत्यर्थः । अत्र लुप्तौपम्यत्वात् कथंभूतस्य ते-तव कस्येव ? राज्ञः-चन्द्रस्येव, यथा राज्ञः-चन्द्रस्य समानं अपरं रूपं नास्ति । कथंभूतस्य राज्ञः ? महामृगो लक्ष्मस्वरूपहरिणः तस्य मदेन-कस्तूरिकया आकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । अथवा महामृग(मद?)शब्देन उपलक्षणत्वात् कस्तूरिकादिसुगन्धद्रव्यैराकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । देवस्थानं सुगन्धद्रव्यमिश्रितमेव स्यादिति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? दैत्यारीणां-देवानां मार्ग-आकाशस्तस्मिन् गमनं यस्य स तस्येति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? तमायां-रात्रौ उदितः-उदयं प्राप्तः । अथवा तमोभिः-अन्धकारैरदितः-अखण्डितः । अथवा तमसा-राहुणाऽदितः-अखण्डितः, राहुणा मुक्तस्येति, शेषं तथैव विशेषणम् । पुनः राज्ञः-चन्द्रस्येव, चन्द्रपक्षेऽपि महामृग ऐरावण इत्यादि यथोचितयोजना कर्तव्येति ॥ १२ ॥

अन्वयः

किञ्च (हे) चक्षुष्य ! यद् महत्-मृग-मद-आकुल-मण्डलस्य, दैत्य-अरि-मार्ग-गमनस्य, तमस्र-अदितस्य [अथवा तमा-उदितस्य], चारु-चतुर-अक्षिगतस्य [अथवा चारु-चतुर-अक्षि-गतस्य] ते समानं अपरं रूपं न हि अस्ति ।

शङ्का

राज्ञः (मू० राजन्) = (१) वृषतिना; (२) चन्द्रना;
(३) धन्वना ।

महामृग = (१) षापी; (२) (लांछनशैली) हरिणः; (३)
कस्तूरी (उपलक्ष्यार्थे ?) ।

मद = (१) दान-फल; (२) कस्तूरी ।

आकुल = व्याप्तः ।

मण्डल = (१) मिश्रण; (२) देशः ।

महामृगमदाकुलमण्डलस्य = (१) कुंजरेणां भः वडे
व्याप्त छे देश जेतो जेवा; (२) (लांछनशैली)
मृग-ली कस्तूरी [अथवा कस्तूरी प्रमुख पीला
सुगन्धी पदार्थ] वडे व्याप्त छे मण्डल जेतुं जेवा ।

दैत्य = दानवः ।

आर = अरि, दुश्मनः ।

दैत्यारि = (१) देव; (२) कृष्णः ।

માર્ગે=રસ્તો.

ગમન=જવું તે.

દૈત્યારિમાર્ગગમનસ્ય=દેવોના [અથવા કૃષ્ણના]

માર્ગને વિષે ગમન છે જેનું એવા.

તમસ્=(૧) પાપ; (૨) અંધકાર; (૩) રાહુ.

અદિત=અખણિત.

તમોઽદિતસ્ય=(૧) પાપ વડે અખણિત; (૨) અંધકાર વડે અખણિત; (૩) રાહુ વડે નહિ ધેરાયેલ.

તમા=રાત્રિ.

ઉદિત (ધાં ૬૦)=ઉદય પામેલ.

તમોદિતસ્ય=રાત્રિને વિષે ઉદય છે જેનો એવા.

ચક્ષુષ્ય ! (મૂં ચક્ષુષ્ય)=હે સુભગ !

ચારુ=મનોહર.

ચતુર=હોંશીઆર.

અક્ષિગત=દુશ્મન.

અક્ષિ=આંખ.

ગત=(૧) ગયેલ; (૨) ગમન.

ચારુચતુરાક્ષિગતસ્ય=(૧) મનોહર તેમજ ચતુર (જનો)ના દુશ્મન(૩૫); (૨) મનોહર તેમજ ચતુર મનુષ્યોની આંખને વિષે રહેલા; (૩) મનોહર તેમજ ચતુરોની સાથે ગમન છે જેનું એવા.

કિચ્ચ=વળી.

તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારા.

યત્=જે માટે.

સમાનં (મૂં સમાન)=સમાન.

અપરં (મૂં અપર)=અન્ય.

ન=નહિ.

દિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

રૂપં (મૂં રૂપ)=રૂપ.

અસ્તિ (ધાં અસ્)=છે.

શ્લોકાર્થ

“(માંડે નેત્ર અન્યત્ર સંતોષ પામતું નથી, ક્રમકે) વળી હે સુભગ ! (લાંછનરૂપી) મૃગની કર્તૂરિકા વડે અથવા કર્તૂરિકાદિક સુગંધી દ્રવ્યો વડે વ્યાપ્ત છે મંડળ જેનું એવા, વળી દેવોના માર્ગને વિષે (અર્થાત્ આકાશને વિષે) ગમન છે જેનું એવા, તથા અંધકાર અથવા રાહુથી અખંડિત [અથવા રાત્રિને વિષે ઉદય છે જેનો એવા], તેમજ મનોહર ચતુરોની આંખને વિષે રહેલા [અથવા મનોહર (પરંતુ વિરહ-વેદનાથી વ્યાકુળ એવી) વનિતાઓના દુશ્મનરૂપ] એવા યન્દ્રની સમાન જેમ અન્ય રૂપ નથી, [અથવા (ઐરાવત નામના) ગન્ધર્વના મદથી વ્યાપ્ત છે મણ્ડળ જેનું એવા, દૈત્યરૂપી દુશ્મનોના માર્ગમાં (પણ) ગમન છે જેનું એવા, અજ્ઞાનથી રહિત તેમજ મનોહર તથા કુશળ મનુષ્યો(ને અતિશય વદ્વલ્લ હોવાથી તે-)ની આંખને વિષે રહેલા એવા યન્દ્રના રૂપ સમાન જેમ અન્ય રૂપ નથી] તેમ કુંજરોના મદ (જળ) વડે વ્યાપ્ત છે દેશ જેનો એવા, વળી કૃષ્ણ (વાસુદેવ)ના [અથવા દેવોના] માર્ગને વિષે ગમન છે જેનું એવા (અર્થાત્ કૃષ્ણ કે દેવો જની આગળ ચાલે છે એવા), પાપ વડે અખંડિત તેમજ મનોહર તથા ચતુર એવા જનોના દુશ્મન રૂપ [અથવા મનોહર તેમજ ચતુર મનુષ્યોનાં નેત્રને વિષે રહેલા, અથવા તેમની સાથે ગમન છે જેમનું એવા] તારા સમાન ખરેખર અન્ય રૂપ નથી.”—૫૨

*

*

*

*

*

ત્વત્સદ્વિયોગવનમેવ ગતા તથાપિ

ત્રિત્રાતપોદ્ધતપરાભવમાવિતાઽહમ્ ।

‘શૈવેય’ ! દેવ ! જલજાઙ્કિત ! જાતમેતદ્

યદ્ વાસરે ભવતિ પાણ્ડુપલાશકલ્પમ્ ॥ ૧૩ ॥

टीका

शिवाया अपत्यं शैवेयः, तस्य संबोधने हे शैवेय ! हे देव ! हे जलजाङ्कित !—हे शङ्खला-
ञ्छन ! अहमीदृशी वर्ते । तदाह—कथंभूताऽहं? 'त्वत्सेति' त्वमेव सन्-शोभनो विः-पक्षी तस्य
योगोऽस्मिस्तत् एवंविधं वनं-गृहं जलं काननं वा गता-प्राप्ता, (यद्वा) तस्य योग एव वनं-गृहं जलं
काननं वा गता चेतसा भावितत्वनमयसकलस्थानेत्यर्थः कर्तरि क्तः । “वनं प्रश्रवणे गेहे, प्रवासे-
म्भसि कानने” इति हैमानेकार्थ्याम् । तथापि कथंभूताऽहं? 'तीव्रेति' तीव्रः-कटुः आतपो-विर-
हलक्षणसंतापस्तस्योद्धत-उत्कटो यः पराभवः-अभिभवस्तेन भाविता-मिश्रिता, पीडितेत्यर्थः ।
तथापीति विरोधालङ्कारो दर्शितः, त्वदु(द्यु)क्तगृहादिके आतपपीडा न भवतीति । परमत्र विह-
ङ्गोपमानमुचितं चञ्चलस्वभावत्वात् स्थितः सन् तत्कालमेवोद्धृत्य न कुर्यात्, त्वमप्यागतः सन् त्वरितं
गत इत्यर्थः । अथ विरोधपरिहारमाह—‘त्वत्सेति’ तव सत्-निरन्तरं यो वियोगस्तस्य वनं-गृहं
तव वियोगमन्दिरं प्राप्तेति । अथवा तव निरन्तरवियोगात्, पञ्चमीतत्पुरुषममासात्, वनं-जलं गृहं
काननं इत्यादि स्थानं गताऽपि कापि रतिं न लब्धेत्यर्थः । हे देव ! यत एतद् वनं पाण्डुपलाश-
कल्पं जातम् । कस्मिन् सति ? भातीति भवान् तस्मिन् भवति-त्वयि वासरे-दिवसे सति । पलं-
मांसमश्नातीति पलाशो-राक्षसः, पाण्डुः-बुभुक्षितत्वाच्छ्वेतश्चासौ राक्षस(पलाश)श्च तेन कल्पं-सदृशं
भक्षणकारित्वादिति ॥ १३ ॥

अन्वयः

(हे) 'शैवेय' ! (हे) देव ! (हे) जलज-अङ्कित ! अहं त्वत्-सत्-वि-योग-वनं एव गता तथापि
तीव्र-आतप-उद्धत-पराभव-भाविता (अस्मि) यद् भवति वासरे (सति) एतद् (वनं) पाण्डु-
पलाश-कल्पं जातम् ।

श्लोकार्थ

सत्=(१) शोभनः; (२) निरन्तर.

वि=पक्षी.

योग=संयोग.

वियोग=वियोग.

वन=(१) जंगल; (२) गृह; (३) जग.

त्वत्सद्वियोगवनं=(१) तारा समान शोभन पक्षीना

योग छे जेने विषे जेथा वनमां; (२) तारा

समान सुंदर पक्षीना योगइपी वनमां; (३)

तारा निरन्तर वियोगइपी वनमां; (४) तारा

निरन्तर वियोगइपी वनमां.

एव=०.

गता (मू० गत)=गयेली, गयेली.

तथापि=तोपणु.

तीव्र=सप्त.

आतप=संताप.

उद्धत=उत्कट.

पराभव=पराभव.

भाविता=मिश्रिता.

तीव्रातपोद्धतपराभवभाविता=सप्त संतापना उ-
त्कट पराभवइपी पीडित.

अहं (मू० अस्मद्)=हं.

शैवेय ! (मू० शैवेय)=हे शिवा-नन्दन, हे नेमिनाथ !

देव ! (मू० देव)=हे देव !

जलज=जल.

अङ्कित=(धा० अङ्क)=बाँधित.

जलजाङ्कित ! =हे शोभना बाँधनइपी युक्त !

जातं (मू० जात)=जन्म.

एतद् (मू० एतद्)=अ.

यद्=इथी करीने.

वासरे (मू० वासर)=दिवसे.

મવતિ (મૂં મવત્)=પ્રકાશમાન.

પાણ્ડુ=શિક્ષક.

પલ્લ=પાંસ.

અર્શ=ખાવું.

પલાશ=રાક્ષસ.

કલ્પ=સમાન, વૃક્ષ.

પાણ્ડુપલાશકલ્પ=શિક્ષક (પડી ગયેલા) રાક્ષસની સમાન.

શ્લોકાર્થ

“હે શિવા-નન્દન ! હે દેવ ! હે શંખના લાંછનથી લાંછિત (જિનેશ્વર) ! હું તારા સમાન સુંદર પક્ષીનો યોગ છે જેને વિષે એવા વનમાં ગદ્ય તોપણ (તારા વિરહરૂપી) સખ્ત સંતાપના પરાભવથી પીડિત છું; જેથી કરીને પ્રકાશમાન (આપરૂપી) દિવસ હોતે છતે આ વન (ક્ષુધાર્તે હોવાને લીધે) શિક્ષક પડી ગયેલા રાક્ષસના જેવું (ખાવા ધાય) છે.”—૧૩

સ્પષ્ટીકરણ

વિરોધાલંકારનો પરિહાર—

હે શિવા દેવીના પુત્ર ! હે દેવ ! હે શંખના લાંછનવાળા (નાથ) ! હું તારા નિરન્તર વિયોગરૂપી વનમાં ગદ્ય તેથી [અથવા તો તારા સતત વિયોગને લીધે જલ, ગૃહ કે જંગલમાં ગદ્ય તો પણ] હું તીવ્ર સંતાપના ઉલ્કટ પરાભવથી પીડિત થઈ (અને મને ઠાઠ પણ સ્થલે ચેન પડ્યું નહિ).

* * * * *

વ્યાહારમેઢ ઇવ મે યદિ નો ગુણોષિ

શબ્દાદિકં સુખમિદં વ્રજ હારિ હિત્વા ।

નેતર્નરા ભુવિ ભવન્તિ ગતાઙ્કુશા યે

કસ્તાન્ નિવારયતિ સચ્ચરતો યથેષ્ટમ્ ? ॥ ૧૪ ॥

ટીકા

હે નેતઃ !—હે સ્વામિન્ ! યદિ-ચેત્ત્વં મે-મમ વ્યાહારં-વચનં એઢ ઇવ-બધિર ઇવ નો ગુણોષિ, મમ વચનં નાઙ્ગીકરોષીત્યર્થઃ, તદા ત્વં વ્રજ-યાહિ । કિં કૃત્વા ? હૃદં-પ્રત્યક્ષં શબ્દાદિકં શબ્દરૂપરસગન્ધસ્પર્શલક્ષણં સુખં હિત્વા-ત્યક્ત્વા । કિંવિશિષ્ટં સુખં ? હારિ-રમ્યમ્ । હે નેતઃ ! યે નરા ભુવિ-પૃથિવ્યાં ગતાઙ્કુશા-નિર્મર્યાદા ભવન્તિ, કો નરસ્તાન્ નરાન્ યથેષ્ટં-સ્વેચ્છં યથા સ્યાત્ તથા સચ્ચરતો-ગચ્છતો નિવારયતિ ? । અપિતુ ન કોઽપિ તાન્ નિષેધયતીતિ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથા:

(હે) નેતઃ ! યદિ મે વ્યાહારં એઢ ઇવ (ત્વં) નો ગુણોષિ, (તદા) હૃદં શબ્દ-આદિકં હારિ સુખં હિત્વા વ્રજ । યે નરાઃ ભુવિ ગત-અઙ્કુશાઃ ભવન્તિ, તાન્ યથેષ્ટં સચ્ચરતઃ કઃ નિવારયતિ ? ।

શબ્દાર્થ

વ્યાહારં (મૂં વ્યાહાર)=વચનને.
 ઇડઃ (મૂં ઇડ)=ખહેરો.
 હવ=જેમ.
 મેં (મૂં અસ્મદ્)=મારા.
 યદિ=જો.
 નો=નહિ.
 શૃણોષિ (ધાં શૃ)=તું સાંભળે છે.
 શબ્દ=શબ્દ.
 આદિ=પ્રમુખ.
 શબ્દાદિકં=શબ્દ પ્રમુખ.
 સુખં (મૂં સુખ)=સુખ.
 હૃદં (મૂં હૃદ)=આ.
 વ્રજ (ધાં વ્રજ)=તું જા.
 હારિ (મૂં હારિ)=મનોહર.

હિત્વા (ધાં હા)=અંતર દબને.
 નેતઃ ! (મૂં નેતૃ)=હે નાયક !
 નરાઃ (મૂં નર)=મનુષ્યો.
 ભુવિ (મૂં ભૂ)=પૃથ્વીને વિષે.
 ભવન્તિ (ધાં ભૂ)=પાય છે, હોય છે.
 ગત (ધાં ગમ્) ગયેલ.
 અન્કુશ=અંકુશ, મર્યાદા.
 ગતાન્કુશઃ=ગયેલો છે અંકુશ જેમનો એવા.
 યે (મૂં યદ) જેઓ.
 કઃ (મૂં કિમ્) કોણ.
 તાન્ (મૂં તદ્)=તેમને.
 નિવારયતિ (ધાં વાર્)=નિવારે છે.
 સચ્ચરતઃ (મૂં સચ્ચરત્)=જતા.
 યથેષ્ટં=મરજી મુજબ.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાયક ! જે ખહેરાની માફક તું મારે વચન સાંભળતો નથી, તો (પછી) આ શબ્દાદિક મનોહર સુખને છોડીને જા. જે મનુષ્યો જગત્માં નિરંકુશ હોય છે, તેવા ધર્યા મુજબ કરતા જોનાને કોણ અટકાવે ? ”—૧૪

* * * * *

ધ્યાનં વિધેહિ કુરુ રૈવતકે તપાંસિ

વિદ્ધીતિ માં હરિસુતોઽસ્થિરમાશુ કર્તા ।

યજ્ઞન્મમાત્રલઘુગાત્રજિનાંહિતો નો

કિં મન્દરાદ્રિશિખરં ચલિતં કદાચિત્ ? ॥ ૧૫ ॥

ટીકા

હે નેમે ! ત્વં રૈવતકે ગિરૌ ધ્યાનં વિધેહિ-કુરુ । પુનઃ ત્વં તપાંસિ કુરુ । હે નેમે ! હરિ-
 સુતઃ-કૃષ્ણપુત્રઃ-કામઃ આશુ-શીઘ્રં માં-નેમિં અસ્થિરં વ્રતાદ્ ભ્રષ્ટં કર્તા-કરિષ્યતિ-ઇતિ ત્વં વિદ્ધિ-
 -જાનીહિ । યદ્-યસ્માત્ કારણાત્ કદાચિત્-કસ્મિંશ્ચિત્ કાલે મન્દરાદ્રિશિખરં કિં નો ચલિતં ?
 અપિતુ કમ્પિતમેવ । કસ્માત્ ? ‘જન્મેતિ’ જન્મમાત્રશ્વાસૌ લઘુગાત્રશ્વાસૌ જિનો-વીરશ્ચ તસ્યાં-
 હિતઃ-પાદકમલાત્ । અત્ર મહાવીરચરણત્-ઇતિ દૃષ્ટાન્તમાત્રવિવક્ષિતત્વાત્ ભાવિનિ દૃષ્ટાન્તે ભૂતો-
 પચારઃ । અથવા “પુલ્વતિત્થયરનિદિદે”-ઇતિ વચનાત્ પ્રસિદ્ધત્વાદ્ ભવત્યેવ । એવં “ધર્મસારહીણં”
 ઇતિ પદે ભાવિનિ મેઘકુમારદૃષ્ટાન્તે ભૂતારોપણા દશ્યતે ॥ ૧૫ ॥

અન્વય:

(હે નેમે !) ધ્યાનં વિધેહિ, રૈવતકે તપાંસિ કુરુ । (પરન્તુ) ‘ હરિ-સુતઃ આશુ માં અ-સ્થિરં કર્તા ’ ઇતિ વિદ્ધિ, યદ્ જન્મ[ન]-માત્ર-લઘુ-ગાત્ર-જિન-અંહિતઃ કિં મન્દર-અદ્રિ-શિખરં કદાચિત્ નો ચલિતમ્ ? ।

શબ્દાર્થ

ધ્યાનં (મૂં ધ્યાન) = ધ્યાન.
વિધેહિ (ધાં ધા) = તું કર.
કુરુ (ધાં કુ) = તું કર.
રૈવતકે = રૈવત (પર્વત) ઉપર.
તપાંસિ (મૂં તપસ્) = તપશ્ચર્યાઓ.
વિદ્ધિ (ધાં વિદ્) = તું જાણ.
ઇતિ = એમ.
માં (મૂં અસ્મદ્) = મને.
હરિ = કૃષ્ણ.
સુત = પુત્ર.
હરિસુતઃ = કૃષ્ણનો પુત્ર, પ્રહુમ્ન, કામદેવ.
સ્થિર = સ્થિર.
અસ્થિરં = અસ્થિર.
આશુ = સત્વર.
કર્તા (ધાં કુ) = કરશે.
યદ્ = જેથી કરીને.
જન્મન્ = જન્મ.

જન્મ = જન્મ.
માત્ર = ફક્ત.
લઘુ = નાનું.
ગાત્ર = શરીર.
જિન = તીર્થંકર.
અંહિ = ચરણ.
જન્મમાત્રલઘુગાત્રજિનાંહિતઃ = તરતજ જન્મેલા એવા લઘુ દેહવાળા એવા જિનના ચરણથી.
નો = નહિ.
કિં = શું.
મન્દર = મેરૂ.
અદ્રિ = પર્વત.
શિખર = શિખર.
મન્દરાદ્રિશિખરં = મેરૂ પર્વતનું શિખર.
ચલિતં (મૂં ચલિત) = હાલેલું.
કદાચિત્ = કદાપિ, કાદક વેળા.

શ્લોકાર્થ

“ હે નેમિ (નાથ) ! (ભલે) તું ધ્યાન ધર (અર્થાત્ યોગી બન) અને રૈવત પર્વ-તના ઉપર તપશ્ચર્યાઓ (પણ) કર. પરંતુ કામદેવ મને સત્વર અસ્થિર કરશે એમ જાણુ (અર્થાત્ યાદ રાખજ કે તારા ધ્યાનમાંથી તને કામદેવ જરૂર ચલિત કરશે), કેમકે તરતનાજ જન્મેલા (અને એથી કરીને) લઘુ દેહવાળા એવા (વીર) જિનેશ્વરના ચરણથી મેરૂ પર્વતનું શિખર શું કદાપિ ચલાયમાન થયું નથી કે ! ” — ૧૫

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકાર્થનું સમાધાન—

આ શ્લોકમાં એમ લખ્યું છે કે રાજમતીના જીવન દરમ્યાન નહિ જન્મ ધારણ કરેલા એવા વીર પ્રજાએ મેરૂ પર્વત કમ્પાયમાન કર્યો, તો આ વાત સતી રાજમતીએ કેવી રીતે જાણી એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આનો ઉત્તર બે રીતે આપી શકાય છે. એક તો જન્મ મેઘકુમારના ભાવિ દષ્ટાન્તમાં ‘ ધમ્મસારહીણં ’ એ પદથી ભૌતિમાં ભૂતનો ઉપચાર કર્યો છે તેમ અહિં પણ સમજવું.

૧ કવિવર માથે પોતે રચેલા શિશુપાલવધ નામના મહાકાવ્યમાં આ રૈવતક પર્વતનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે અને તેમ કરતાં તેણે આખો યોધો સર્ગ રચ્યો છે.

૨ ભાવિમાં ભૂતનો ઉપચાર કરવો એટલે ભાવિનો ભૂત તરીકે આરોપ કરવો એ નૈઋત્ય નયનો એક પ્રકાર છે. આ સંબંધમાં જુઓ સ્તુતિ-ન્યતુવિંશતિકા (૫૦ ૨૦).

ખીએ ઉત્તર એ છે કે પુત્રવૃત્તિયરનિદિદે અર્થાત્ પૂર્વ તીર્થકરે નિર્દેશ કર્યો હોય કે વીર પ્રભુ મેરૂ પર્વત કંપાવશે એ વાત જન-સમાજમાં સુપ્રસિદ્ધ હોય અને એથી કરીને રાજમતી તે વાત બાણુતી હતી એમ કહી શકાય.

*

*

*

*

*

તત્રોષિતં નિધુવનાય સમાગતાસ્ત્વાં

દેવ્યઃ સમં સહચરૈઃ સુતનું સમીક્ષ્ય ।

વક્ષ્યન્તિ મોહિતતરા इति ત્વમ્પ્રકાશ્યે

દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાથ ! જગત્પ્રકાશઃ ॥ ૧૬ ॥

ટીકા

હે નેમે ! દેવ્યો-દેવનાર્યં इति વક્ષ્યન્તિ-કથયિષ્યન્તિ । કિં કૃત્વા ? ત્વાં સમીક્ષ્ય-વિલોક્ય । કથંભૂતં ત્વાં ? તત્ર રૈવતકે ઉપિતં-ચિત્તમ્ । પુનઃ કથંભૂતં ત્વાં ? સુતનું-શોભનદેહમ્ । કથંભૂતા દેવ્યઃ ? સહચરૈઃ-નિઝમિત્રઃ મમં-માર્ધ્વ સમાગતા-આયાતાઃ । કસ્મં ? નિધુવનાય-સમ્મોગાય । પુનઃ કથંભૂતા દેવ્યઃ ? મોહિતતરા-અતિશયમોહં પ્રાપ્તાઃ । इति વક્ષ્યન્તિ, इतीति કિં ? હે નાથ ! ત્વમપરઃ-અપૂર્વો દીપોઽસિ । કથંભૂતસ્ત્વં ? 'જગત્પ્રકાશઃ' જગતિ-વિષ્ટપે પ્રકાશો યસ્યેતિ । તૈલમયદીપસ્તુ ગૃહમાત્રમેવ પ્રકાશયતિ, અતોઽપર इति । કથંભૂતસ્ત્વં ? કામરૂપઃ-કન્દર્પસમાનઃ । અથવા તપઃ-સિદ્ધત્વાદિચ્છાસ્વરૂપઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્વયઃ

સહચરૈઃ સહ નિધુવનાય સમાગતાઃ, મોહિત-તરાઃ દેવ્યઃ તત્ર ઉપિતં સુ-તનું ત્વાં સમીક્ષ્ય '(હે) નાથ ! કામરૂપઃ ત્વં જગત્-પ્રકાશઃ અપરઃ દીપઃ અસિ ' इति વક્ષ્યન્તિ ।

શીખદાર્થ

તત્ર=ત્યાં.

ઉપિતં (મૂં ઉપિત)=રહેલા.

નિધુવનાય (મૂં નિધુવન)=સંભોગને માટે.

સમાગતાઃ (મૂં સમાગતા)=આવેલી.

ત્વાં (મૂં યુષ્મદ)=તને.

દેવ્યઃ (મૂં દેવી)=દેવીઓ.

સમં=સહિત.

સહચરૈઃ (મૂં સહચર)=મિત્રો.

સુ=શ્રેષ્ઠતાવાચક અન્વય.

તનુ=શરીર.

સુતનું=સુંદર છે શરીર જેનું એવાને.

સમીક્ષ્ય (ધાં ઈક્ષ)=જાણને.

વક્ષ્યન્તિ (ધાં વચ્)=કહેશે.

મોહિતતરાઃ (મૂં મોહિત-તરા)=અતિશય મોહ પામેલી.

इति=એમ.

કામ=(૧) કંદર્પ, કામદેવ; (૨) ઇચ્છા .

રૂપ=રૂપ.

કામરૂપઃ=(૧) કંદર્પના સમાન રૂપ છે જેનું એવા;

(૨) ઇચ્છા મુજબ રૂપ ધારણ કરનારા.

દીપઃ (મૂં દીપ)=દીપક, દીવો.

અપરઃ (મૂં અપર)=અપૂર્વ.

ત્વં (મૂં યુષ્મદ)=તું.

અસિ (ધાં અસ્)=છે.

નાથ ! (મૂં નાથ)=હે નાથ !

જગત્=દુનિયા.

પ્રકાશ=પ્રકાશ, તેજ.

જગત્પ્રકાશઃ=જગતને વિષે પ્રકાશ છે જેનો એવો.

૧ અયમર્થઃ સમીચીનો યતો મેઘદ્રુતે (સં ૧, શ્લો ૬) અપિ 'જાનામિ ત્વાં પ્રકૃતિપુરુષ કામરૂપં મધોનઃ' હત્યુલ્લેસઃ ।

શ્લોકાર્થ

“ પોતાના મિત્રોની સાથે સંભોગાર્થે આવેલી તેમજ અતિશય મોહ પામેલી એવી દેવીઓ ત્યાં (રૈવતક પર્વત ઉપર) રહેલા એવા તેમજ સુંદર દેહવાળા એવા તને જોઈને કહેશે કે હે નાથ ! કંદર્પના સમાન રૂપવાળો [અથવા ધગ્નિષ્ઠ રૂપવાળો] એવો તું જગત્તે વિષે પ્રકાશ પાડનારો અપૂર્વ દીપક છે. ”—૧૬

* * * *

ત્વદ્ધ્યાનમાજ્યપિ પુનર્મયિ નો ગતાયા—

મિષ્ટાર્થવાધકબૃહદ્વિરહાન્ધકારમ્ ।

સદ્ધર્મધામ્નિ સહજોદ્યમધૌતદોષઃ

સૂર્યાતિશાયિમહિમાઽસિ મુનીન્દ્રલોકે ॥ ૧૭ ॥

ટીકા

હે નમે ! ત્વં મુનીન્દ્રલોકે—યોગીશ્વરજને ‘સૂર્યેતિ’ સૂર્યાદ્ અતિશાયી—અધિકો મહિમા યસ્ય સ એવંવિધોઽસિ । કથંભૂતસ્ત્વં ? ‘સહજેતિ’ સહજોદ્યમેન—આત્મનિષ્ઠિતારમ્ભેણ ધૌતા—પ્રક્ષાલિતા દોષા—કર્મમલરૂપા રાત્રિર્યેન સ इति । કથંભૂતે મુનીન્દ્રલોકે ? સદ્ધર્મધામ્નિ—શુભધર્મમન્દિરે । પુનર્હે નમે ! ત્વં મયિ વિષયે સૂર્યાતિશાયિમહિમા નાસિ । કથંભૂતાયાં મયિ ? ત્વદ્ધ્યાનમાજ્યપિ—તવ ધ્યાનયુક્તાયામપિ । પુનઃ કથંભૂતાયાં મયિ ? ગતાયાં—પ્રાપ્તાયામ્ । કિં પ્રતિ ? ‘इष्टेति’ इष्टાર્થો—વાञ્છિતાર્થસ્તસ્ય વાધકં—નિરોધકં બૃહત્—પ્રૌઢં વિરહ એવાન્ધકારમિતિ સ્પષ્ટમ્ । एतेन ત્વં મુનીન્દ્રલોકે પ્રદ્યોતકારકોઽસિ, મયિ તુ ન, વિરહાન્ધકાર(સ્ય) વિદ્યમાનત્વાત્ इति તવ ન યુક્તમિતિ ॥ ૧૭ ॥

અન્વયઃ

(હે જિન !) સત્-ધર્મે-ધામ્નિ મુનિ-ઇન્દ્ર-લોકે સહજ-ઉદ્યમ-ધૌત-દોષઃ, સૂર્ય-અતિશાયિન-મહિમા અસિ, પુનર્ ત્વત્-ધ્યાન-માજિ અપિ, इष्ट-અર્થ-વાધક-બૃહત્-વિરહ-અન્ધકારં ગતાયાં મયિ નો ।

શીખરાર્થ

ધ્યાન=ધ્યાન.

માજ્=ભજનાર.

ત્વદ્ધ્યાનમાજિ=તારા ધ્યાનને ભજનારી.

અરિ=પત્ન.

પુનર્=પણી.

મયિ (મૂં અસ્મદ્)=મારે વિષે.

નો=નહિ.

ગતાયાં (મૂં ગતા)=પ્રાપ્ત, થયેલી.

इष्ट=વાંછિત.

અર્થ=પરતુ.

વાધક=નિરોધ કરનાર.

બૃહત્=મોટા.

અન્ધકાર=અધકાર, અધાર.

इष्टાર્થવાધકબૃહદ્વિરહાન્ધકારં=વાંછિત વસ્તુના વ્યાધક તેમજ વિરહથી એવા વિરહરૂપી અધકારને.

સત્=શુભ.

ધર્મે=ધર્મ.

ધામન્=મંદિર.

સદ્ધર્મધામ્નિ=શુભ ધર્મ-મંદિર(૩૫.)

સહજ=સ્વાભાવિક.

ઉદ્યમ=ઉદ્યમ.

ઘૌત (ધાન્ ધાત્ર)=પ્રક્ષાલન કરેલ, ઘોષ નાંખેલ.

દોષા=રાત્રિ.

સહજોદ્યમઘૌતદોષા=સ્વાભાવિક ઉદ્યમ વડે ઘોષ નાંખી છે (કર્મ-મલરૂપી) રાત્રિને જોણે એવો.

સૂર્ય=સૂર્ય, રવિ.

અતિશાયિન્=ચડિયાતો.

મહિમન્=મહિમા, ગૌરવ.

સૂર્યાતિશાયિમહિમા=સૂર્યથી ચડિયાતો મહિમા છે જેવો એવો.

મુનિ=યોગી.

ઇન્દ્ર=ઉત્તમ.

લોક=લોક.

મુનીન્દ્રલોકે=યોગીશ્વર લોકને વિષે.

પ્રતોકાર્થ

“ (હે જિન !) જોણે શુભ ધર્મ-મન્દિરરૂપ એવા યોગીશ્વર-લોકોને વિષે સ્વાભાવિક ઉદ્યમ વડે (કર્મ-મલરૂપી) રાત્રિનું પ્રક્ષાલન કર્યું છે એવો તેમજ સૂર્ય કરતાં અધિક મહિમાવાળો એવો તું છે, પરંતુ તારું ધ્યાન ધરનારી (હોવા છતાં) પણ વાંછિત વસ્તુના પાધક તેમજ વિસ્તીર્ણ વિરહરૂપી અંધકારને પ્રાપ્ત થયેલી એવી હું (રાજમતી) તેને વિષે તું તેવો નથી (અર્થાત્ ભલે તું યોગિ-જનોની કર્મરૂપી રાત્રિનો અંત લાવનાર હોવાથી તેમના સંબંધમાં તો તું સૂર્ય કરતાં વધારે પ્રભાવશાળી હો, પરંતુ મારા વિરહરૂપી અંધકારનો તું નાશ નહિ કરી શકતો હોવાથી હું તને સૂર્ય કરતાં કેવી રીતે ચડિયાતો ગણું ? ઉલટો તને તેનાથી ઉતરતો ગણવો જોઈએ, કેમકે તે તો અંધકારનો નાશ જરૂર કરે છે). ”—૧૭

* * * * *

વક્ત્રં જિનાત્ર વસતઃ પ્રણિધાનભાજો

વિશ્વાસતો મૃગશિશુવ્રજચુમ્બિતં સત્ ।

સંદૃશ્યતે બહુલલક્ષણભાવિતં તે

વિદ્યોતયજ્ગદપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બમ્ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા

હે જિન !—હે નેમે ! તે-તવ વક્ત્રં-મુખં અપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બં સંદૃશ્યતે, લોકૈરિતિ શેષઃ । કથંભૂતસ્ય તે ? અત્ર-નગે વસતો-વાસં કુર્વતઃ । પુનઃ કથંભૂતસ્ય તે ? પ્રણિધાનભાજઃ-સમાધિ-યોગયુક્તસ્ય । કથંભૂતં વક્ત્રં ? ‘મૃગેતિ’ મૃગાણાં-હરિણાનાં શિશવો-ચાલાસ્તેષાં વ્રજઃ-સમૂહસ્તેન ચુમ્બિતં સદ્-વર્તમાનમ્ । કસ્માત્ ? વિશ્વાસતો-નિશ્ચલતાન્નિર્ભયત્વેન વિશ્વાસહેતુત્વાત્ । અત એવ કથંભૂતં વક્ત્રં અપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બં ? ‘બહુલેતિ’ બહુલાનિ લક્ષણાનિ-લાઙ્છનાનિ તૈર્ભાવિતં-સહિતમ્ । ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યે તુ એકં લક્ષ્મ વર્તતે, અત્ર તુ બહૂનિ ચિહ્નાનિ સન્તિ, તેન વક્ત્રમપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બ-મિત્યુક્તમ્ । કિં કુર્વત્ વક્ત્રં ? વિદ્યોતયત્-પ્રકાશયત્ । ‘કિં ? જગદ્-વિશ્વમિતિ ॥ ૧૮ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! અત્ર વસતઃ પ્રણિધાન-ભાજઃ તે વિશ્વાસતઃ મૃગ-શિશુ-વ્રજ-ચુમ્બિતં, સત્, બહુલ-લક્ષણ-ભાવિતં, જગત્ વિદ્યોતયત્ વક્ત્રં અપૂર્વ-શશાઙ્ક-વિમ્બં (લોકૈઃ) સંદૃશ્યતે ।

શબ્દાર્થ

વક્ત્રં (મૂ० વક્ત્ર)=મુખ, વદન.

જિન ! (મૂ० જિન)=હે જિન !

અગ્ર=અહિંઆ.

વસતઃ (મૂ० વસત્)=રહેનારા.

પ્રણિધાન=ધ્યાન.

માજ્ઞ=ભજનાર.

પ્રણિધાનમાજ્ઞઃ=ધ્યાનયુક્ત.

વિશ્વાસતઃ (મૂ० વિશ્વાસ)=વિશ્વાસને લીધે.

મૃગ=હરણ.

શિશુ=બાળક.

વ્રજ=સમૂહ.

ચુમ્બિત (ધા० ચુમ્બ)=ચુંબિત, ચુંબન કરાયેલ.

મૃગશિશુવ્રજચુમ્બિત=હરણનાં બાળકોના સમુદાય વડે ચુંબિત.

સન્ (ધા० અસ્)=વિદ્યમાન.

સંદૃશ્યતે (ધા० દશ)=જોવાય છે.

બહુલ=અતિશય.

લક્ષણ=લાંછન.

ભાવિત=યુક્ત.

બહુલલક્ષણભાવિત=અતિશય લાંછનોથી યુક્ત.

તે (મૂ० યુષ્મદ્)=તારાં.

વિચોતયત્ (ધા० ઘ્રુત)=પ્રકાશ કરનાર.

જગત્ (મૂ० જગત્)=દુનિયાને.

અપૂર્વ=અસાધારણ.

શશ=મૃગ.

અન્ન=લાંછન, ચિહ્ન.

શશાન્નક=મૃગનું લાંછન છે જેને વિષે તે, ચન્દ્ર.

વિમ્બ=ચિંત્ત.

અપૂર્વશશાન્નકવિમ્બ=અસાધારણ ચન્દ્રનું ચિંત્ત.

શ્લોકાર્થ

“હે જિન ! આહિંઆ (રૈવતક પર્વત ઉપર) વસનારા તથા સમાધિ-યોગથી યુક્ત એવા તારા (નિશ્ચલતા તેમજ નિર્ભયતાને લીધે) વિશ્વાસથી હરણનાં બાળકોના સમુદાય વડે ચુંબિત થયેલું એવું, વળી અનેક લક્ષણોથી લક્ષિત એવું તેમજ વિશ્વને પ્રકાશમય કરનાર એવું મુખ અસાધારણ ચન્દ્રના ચિંત્તના સમાન (લોકોથી) જોવાય છે.”—૧૮

ઉદ્યોગ एष भवता क्रियतां किमर्थ ?

किं वाऽथ ते नु वरवस्तुन ऊनमस्ति ? ।

त्वामेव वीक्ष्य शितिभं समुदो मयूर्यः

कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

टीका

अथेति अन्वादेशे प्रश्ने वा । हे नेमे ! भवता-त्वया एष उद्योग-उद्यमः किमर्थं क्रियतां ? न कोऽपि हेतुर्दृश्यत इत्यर्थः । नुरवधारणे । वरवस्तुनः-प्रधानराज्यादिवस्तुनः सकाशात् इतरत् किं ते-तव ऊनं-असंपूर्णमस्ति ? किमप्यूनं नास्तीत्यर्थः । दृष्टान्तमाह-मयूर्यो-मयूरवल्लभाः शितिभं-श्यामवर्णं एवंविधं त्वामेव वीक्ष्य-विलोक्य समुदः-सहर्षा भवन्ति । तदा जलभार-नम्रैः-नीरभारेण नमनशीलैः जलधरैः-मेघैः कियत् कार्यं ? न किमपि कृत्यमस्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥

अन्वयः

एषः उद्योगः भवता किमर्थं क्रियतां ? किं वा अथ ते वर-वस्तुनः ऊनं नु अस्ति ? शितिभं त्वां एव वीक्ष्य मयूर्यः सह-मुदः (भवन्ति, तदा) जल-भार-नम्रैः जलधरैः कियत् कार्यम् ? ।

૧ અસાધારણ કહેવાનું કારણ એ છે કે ચન્દ્રમાં તો એક લાંછન છે, જ્યારે નેભિનાથમાં તો અનેક લાંછનો છે

શબ્દાર્થ

ઉદ્યોગઃ (મૂં ઉદ્યોગ)=ઉદ્યમ.
 ઇષઃ (મૂં ઇતદ)=આ.
 ભવતા (મૂં ભવત)=આપથી.
 ક્રિયતાં (ધાં કૃ)=કરામ છે.
 કિમર્થે=શા માટે.
 કિંવા=અથવા.
 અથ=પ્રત્યર્થક અર્થય.
 નુ=નક્ષી.
 વર=ઉત્તમ.
 વસ્તુ=ચીજ.
 વરવસ્તુનઃ=ઉત્તમ ચીજથી.
 ઝનં (મૂં ઝન)=અપૂર્ણ.
 અસ્તિ (ધાં અસ્)=છે.

ત્વાં (મૂં યુષ્મદ)=તને.
 ઇવ=જ.
 વીક્ષ્ય (ધાં વીક્ષ)=જોઈને.
 શિતિમં (મૂં શિતિમ)=સ્થામવર્ણી.
 મુદ્=હર્ષ.
 સમુદઃ=હર્ષિત.
 મયૂર્યઃ (મૂં મયૂરી)=મયૂરીઓ, ઢેલો.
 કાર્ય (મૂં કાર્ય)=કાર્ય, કૃત્ય.
 ક્રિયત્=કેટલું.
 જલધરૈઃ (મૂં જલધર)=મેથો વડે.
 જલ=જલ, પાણી.
 ભાર=ભાર, બોળો.
 નમ્ર=નમનશીલ.
 જલમારનમ્રઃ=જલના ભાર વડે નમનશીલ.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) આ (તપશ્ચર્યા, ધ્યાન, સમાધિ ઇત્યાદિ) ઉદ્યમ તું શાને માટે કરે છે ? શું (ઉત્તમ રાજ્યરૂપી) શ્રેષ્ઠ વસ્તુથી કંઈક અપૂર્ણ છે ? સ્થામવર્ણી એવા તનેજ જોઈને મયૂરીઓ હર્ષિત થઈ જાય છે, તો પછી જલના ભાર વડે નમ્ર બનેલા એવા મેથોનું (તેમને) શું કામ છે ? (તેવીજ રીતે તને ઉત્તમ રાજ્યાદિક સામગ્રી મળેલી હોવા છતાં તું કેમ તપશ્ચર્યા કરે છે ? તારે શાની ખોટ છે ?) ”—૧૯

इच्छावरं वरमिति स्वजनेन नुन्ना

वच्मीत्यहं द्रुतकराब्जनिरुद्धकर्णा ।

रत्ने यथा जनतया क्रियतेऽभिलाषो

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

ટીકા

હે નેમે ! અહં इति वच्मि—કથયામિ । કથંભૂતાહં ? इति स्वजनेन—વન્ધુવર્ગેણ નુન્ના—પ્રેરિતા—કથિતા । इतीति किं ? हे राजीमनि ! त्वं अवरं—अन्यं वरं—भर्तारं इच्छ—वाञ्छ इति । (પુનઃ) कथंभूताहं ? द्रुतं—शीघ्रं कराब्जाभ्यां—हस्तकमलाभ्यां निरुद्धौ—पिहितौ कर्णौ—श्रवणौ यथा सेति । इति वच्मि, इतीति किं ? हे स्वजन ! यथा जनानां—लोकानां समूहो जनता तथा रत्ने—मणौ अभिलाषः—वाञ्छा क्रियते, एवं तु किरणाकुले—मरीचिव्याप्तौऽपि काचशकले—काचखण्डे न क्रियत इति ॥ ૨૦ ॥

અન્વયઃ

‘ અવરં વરં इच्छ ’ इति स्वजनेन नुन्ना अहं द्रुत-कर-अब्ज-निरुद्ध-कर्णा ‘ यथा रत्ने जनतया अभिलाषः क्रियते (तथा) किरण-आकुले अपि काच-शकले तु न एवं ’ इति (अहं) वच्मि ।

શબ્દાર્થ

હચ્છ (ધા० હ્ષ)=પસંદ કર.

અવરં (મૂ० અવર)=અન્ય.

વરં (મૂ० વર)=વરને.

इति=એમ.

સ્વજનેન (મૂ० સ્વજન)=સ્વજન વડે.

નુશ્ચા. (ધા० નુષ)=પ્રેરિત.

ચન્નિમ (ધા० ચન્)=કહું છું.

અહં (મૂ० અસ્મદ્)=હું.

દુત=શીઘ્ર, જલદી.

કર=હરત, હાથ.

અગ્જ=કમળી.

નિરુદ્ધ (ધા० રુધ્)=બંધ કરેલ.

કર્ણ=કાન.

દુતકરાગ્જનિરુદ્ધકર્ણા=કર-કમળ દ્વારા શીઘ્ર ઢાંકી દીધા છે કાનો જેણે એવી.

રત્ને (મૂ० રત્ન)=રત્નને વિષે.

યથા=જેમ.

जनतया (મૂ० जनता)=લોકથી.

क्रियते (ધા० ક્રુ)=કરાય છે.

अभिलाषः (મૂ० अभिलाष)=છેત્રણ.

न=નહિ.

एवं=એવી રીતે.

तु=કિન્તુ.

काच=કાચ.

शकल=ટુકડો, કકડો.

काचशकले=કાચના કકડાને વિષે.

किरण=કિરણ.

आकुल=વ્યાપ્ત.

किरणकुले=કિરણો વડે વ્યાપ્ત.

अपि=પણ.

શ્લોકાર્થ

“ (નેમિનાથને મૂકીને) અન્ય વરને વર એમ સંબંધીઓ દ્વારા પ્રેરણા કરાયેલી હું કર-કમળ વડે શીઘ્ર કાન ઢાંકી દઈ એમ કહું છું કે જમ લોકો રત્ન વિષે અભિલાષા રાખે છે, તેમ તેઓ કિરણો વડે પણ વ્યાપ્ત એવા કાચના કકડા વિષે રાખતા નથી.”—૨૦

भव्ये ! मनोहरवरो भविता भवत्याः

किं नेमिनाऽसहशुचा च किमित्थमाल्या ? ।

वाच्यं किमत्र यदि मे न भवानिवान्यः

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ ૨૧ ॥

ટીકા ।

हे नेमे ! तदा आल्या-सख्या इत्थं किं वाच्यं-कथं वक्तव्यं, अमुना वाक्येन मृतमित्यर्थः । इत्थं किं तदाह—भव्या-मनोहरा तस्याः संबोधनं क्रियते हे भव्ये !—हे राजीमति ! भवत्याः—तव राजीमत्या मनोहरवरो भविता-भविष्यतीत्यर्थः । अतो नेमिना किं ? मृतमित्यर्थः । च-पुनः असहशुचा किं ? उत्कटशोकेन मृतमित्यर्थः । इति हे नाथ ! यदि-चेदन्यः कश्चिज्जनोऽत्र-अस्मिन् भवे भवान्तरे-अन्यभवेऽपि मे-मम मनः-चित्तं न हरति । क इव ? भवानिव, यथा भवान्त्वं मम मनो हरति तथाऽन्यो नेत्यर्थः ॥ ૨૧ ॥

૧ આ રાજમતીનું અનુપમ સતીત્વ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે સાધારણ રીતે કાચ પણ સુલક્ષણા સુંદરી પોતાના પતિનું અનિષ્ટ બોલાવું હોય, તો તે ખિન્ન થયા વિના રહેતી નથી અને અને તો ત્યાંથી તે સત્વર આવી ખસી જાય છે.

અન્વય:

યદિ (હે) નાથ ! ભવાન્ ઇવ અન્યઃ કશ્ચિત્ અત્ર ભવ-અન્તરે અપિ મે મનઃ ન હરતિ (તર્હિ) મગ્યે !
ભવત્યાઃ મનોહર-વરઃ ભવિતા, (અતઃ) નેમિના કિં ? અ-સહ-શુચા ચ કિં ? इत्थं आल्या किं वाच्यम् ? ।

શબ્દાર્થ

મગ્યે ! (મૂં મગ્યા)=હે ભગ્ય (સ્ત્રી) !
મનોહર=ચિતાકર્ષક.
વર=વર, પતિ.
મનોહરવરઃ=મનોહર વર.
ભવિતા (ધાં મૂ)=થશે.
ભવત્યાઃ (મૂં ભવતી)=આપતો.
કિં=શું.
નેમિના (મૂં નેમિ)=નેમિ વડે.
અસહ=સહન ન થઈ શકે તેવો, અસહ્ય.
શુચ્=શોક.
અસહશુચા=અસહ્ય શોક વડે.
ચ=વળી.
इत्थं=આ પ્રમાણે.
आल्या (મૂં આલી)=સખી વડે.

वाच्यं (મૂં વાચ્ય)=કહેવાય.
अत्र=આ સંસારમાં.
यदि=જો.
मे (મૂં અસ્મત્)=મારું.
न=નહિ.
भवान् (મૂં ભવત્)=આપ.
इव=જેમ.
अन्यः (મૂં અન્ય)=બીજો.
कश्चित् (મૂં કિમ્)=કોણ.
मनः (મૂં મનસ્)=ચિત્તને.
हरति (ધાં હ)=હરે છે.
नाथ ! (મૂં નાથ)=હે નાથ !
भव=ભવ.
भवान्तरे=અ-પ ભવમાં.
अपि=પણ.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! જ્યારે આપની જેમ કોઈ અન્ય (પુરૂષ) આ ભવમાં તેમજ ભવાન્તરમાં પણ
મારું મન હરનાર નથી, તો પછી હે મનોહર (મૃગાક્ષી) ! આપ (રાજમતી)ને મનોહર વર
મળશે, વાસ્તે નેમિથી શું (અર્થાત્ તો પછી નેમિનાથનું શું કામ છે) ? વળી અસહ્ય શોકથી
પણ સર્થું, એમ સખીથી કેમ કહેવાય ? (અર્થાત્ નજ કહેવાય). ”—૨૧

+ + + + +
અસ્યા ન દૂષણમતો હિ ભવાનસહ્યો—

उवाधः कृतान्तजनको भवतीश ! सोऽपि ।

साताय सर्वजगतां च शिवा यमर्क

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥

ટીકા

શિવા-સમુદ્રાવિજયનૃપપત્ની પ્રાચી એવ-પૂર્વા એવ દિક્-કાષ્ઠા યં નેમિનં અર્ક-સૂર્ય
जनयति । कस्मै ? सर्वजगतां-सर्वजनानां साताय-सुखाय । कथंभूतं-यमर्क ! स्फुरदंशुजालं-

૧ અત્ર ' નેમિન ' શબ્દ પણ સંભવી શકે છે. જુઓ શ્રીહરિમય-દ્રસ્યરિત અભિધાનચિન્તામણિ (કા. ૧, શ્લો. ૨૮)ની સ્વોપસ દીકા.

૨ આ પદમાં અનેક અવ્યયો દષ્ટિગોચર થાય છે એ એની વિશેષતા છે.

दीप्यमानकिरणममृहम् । अत्र शिवैव प्राची यमेव सूर्य इति रूपकालङ्कारः प्रोक्तः, अथ च-
शब्दोऽत्र भिन्नक्रमत्वात् शिवा-निरुपद्रवा प्राची एव दिक् यमर्कं जनयतीति द्वितीयः सूर्यपक्षार्थः ।
शेषं तथैव । यत्तदोक्तिर्यस्य संबन्धः । हे ईश ! हि-यस्मात् कारणात् सोऽपि भवान्-नेमिः एवंविधो
भवति । तदाह-कथंभूतः स भवान् ? ' कृतान्तजनकः ' कृतान्तं-वियोगलक्षणं यमं जनयति-
उत्पादयतीति कृतान्तजनकः, मम पीडाकारणं भवति । यमो हि सर्वेषां पीडाकृदस्तीति । पुनः
कथंभूतः स भवान् ? अत्राधः-उच्छृङ्खलः, निरङ्कुश इत्यर्थः । “ अत्राधोच्छृङ्खलोद्दामा० ” इति
हैमः (का० ६, श्लो० १०२) । पुनः कथंभूतः स भवान् ? असह्यः-असहनीयः, कठोरप्रकृतित्वात् ।
अतः साताय सर्वजगतामिति पूर्वान्वयापेक्षया प्रसूतः पश्चाद् दुष्टो जात इति विरोधः । अपिर्विरो-
धार्थः । परिहारस्तु-कथंभूतः स भवान् ? कृतान्तं-सिद्धान्तं अथवा क्षेमकार्यं जनयतीति कृता-
न्तजनकः । “ कृतान्तो क्षेमकर्मणि । सिद्धान्तयमदैवेषु ” इति हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतः स
भवान् ? न विद्यते बाधा-पीडा यस्य सोऽत्राध इति । पुनः कथंभूतः स भवान् ? असह्य-उप-
सर्गैरक्षोभ्य इति । अथ द्वितीयपक्षे सोऽपि सूर्यः कृतान्तजन्मकारकः । पुनः कथंभूतः स सूर्यः ?
अत्राधः-अन्यसर्वतेजोभिरनभिभवः । पुनः कथंभूतः सोऽपि सूर्यः ? असह्यो-दुर्निरीक्ष्यः । अतः
पूर्वार्थापेक्षया कृतान्तजनकादिशब्दलाभात् अस्याः शिवाया जनन्याः पूर्वायाः दिशश्च दूषणं न
विद्यते, तस्याः किं दूषणं ? त्वं (एव) ईदृशो जात इति काकुः ॥ २२ ॥

अन्वयः

‘ शिवा ’ एव प्राची दिक् यं स्फुरत्-अंशु-जालं अर्कं सर्व-जगतां साताय जनयति, हे ईश ! हि स
अपि भवान् अ-सह्यः, अ-बाधः, कृतान्त-जनकः च भवति, अतः अस्याः न दूषणम् ।

शब्दार्थ

अस्याः (मू० इदम्)=आनुं.

न=नहि.

दूषणं (मू० दूषण)=दूषय.

अतः=अथी करीने.

हि=कर्मके.

भवान् (मू० भवत्)=आप.

असह्यः (मू० असह्य)=सहन न करी शक्य तेवा.

बाधा=पीडा.

अत्राधः=(१) उन्मृग्यः;(२) अविद्यमान छे पीडा केने
अवेवा.

कृतान्तः=(१) यमः; (२) सिद्धान्तः; (३) कल्या-
णकारी कार्य.

जनकः=(१) पिता; (२) उत्पन्न करनार.

कृतान्तजनकः=(१) यमना जनकः; (२) सिद्धान्त-
नता प्रपक; (३) कल्याणकारी कार्य करनारा.

भवति (पा० भू)=थाय छे.

ईश ! (मू० ईश)=हे नाथ !

सः (मू० तत्)=ते.

अपि=पक्ष.

साताय (मू० सात)=सुभने भाटे.

सर्वं=समस्त, आप्नी.

जगत्=दुनिया, आलम.

सर्वजगतां=आप्नी आलमना.

१ रूपकालङ्कारस्य लक्षणम्—

“ रूपकं यत्र साधर्म्या—द्वययोरभिवा भवैत् ।

समस्तं वाऽसमस्तं वा, खण्डं वाऽखण्डमेव वा ॥१॥ ”

—वाग्भट्टालङ्कारे (प० ४, श्लो० ६६)

સ=અતે.

शिवा (मू० शिवा)=शिवा (राशि).

शिवा (मू० शिव) = कल्याणकारी.

યં (મૂ. યદ) = જીતે.

अर्क (मू० अर्क) = सुर्मते, रविने.

प्राची=पूर्व.

एव=७५.

दिक् (मू० दिक्ष्) = दिशः ।

जनयति (धा० जन्) = १-भ आपे छे.

स्फुत् (धा० स्फुर) = स्फुरायमान, प्रकाशमान.

बंशु=तिरयु.

जाल = समूह.

સ્ફુરદંશુજાલં=પ્રકાશમાન છે કિરણોનો સમુદાય
જેનો એવા.

શ્રોતાર્થ

“હે નાથ ! (સમુદ્રવિજય નૃપતિની પટરાણી) શિવારૂપી (કલ્યાણકારી) પૂર્વજ દિશા સ્ફુરાયમાન કિરણોના સમુદાયવાળા એવા જ આપ (નેમિ) સૂર્યને આખી આલમના સુખને અર્થે જન્મ આપે છે, તે આપ પણ (કઠોર પ્રકૃતિવાળા હોવાને લીધે) અસદ્ય, હૃદય-ખલ્લ અને (હું વિરહી હોવાને લીધે મારા પ્રતિ) મરેણદાયક છો (અર્થાત્ આપ તો દુઃખના હેતુ થઇ પડ્યા છો), એથી કરીને એનો દોષ નથી.”—૨૨

સ્પષ્ટીકરણ

विरोधनो पारहार—

જગતના સુખને માટે જે આપને શિવા દેવીએ જન્મ આપ્યો, તે આપ તો મને મરણાન્ત કષ્ટ-દાયક થઈ પડ્યા છો એ વિરોધનો નાથે મુજબ પરિહાર છે:—

શિવા રાણીરૂપી પૂર્વ ત્રિશાએ જે નેમિનાથ રૂપી સૂર્યને સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડના સુખને અર્થે જન્મ આપ્યો તે આપ તો (ઉપસર્ગીયી) ક્ષોભ પામતા નથી, વર્ણી આપને (ક્રોધ પ્રકારની) પીડા નથી, તેમજ આપ સિદ્ધાન્તના પ્રરૂપક છો અથવા કલ્યાણકારી કાર્યને કરવાવાળા છો, એથી શિવાનો કંઠ દોષ નથી.

$$+ \quad + \quad + \quad +$$

चेतश्चमच्चरिकरीषि दरीश्रितानां

तीव्रैर्वतैर्विषमैवतशृङ्गसङ्गी ।

आदर्शधाम्नि धृतकेवलचक्रिवत् किं

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ? ॥ २३ ॥

हे मुनीन्द्र ! त्वं चेतः चमच्चरिकरीषि-अतिशयेनाश्चर्ययुक्तं करोषीत्यर्थः । केषां ? दरी-
भित्तानां-कन्दरास्थितानां जनानाम् । कैः ? त्रीनैः-उत्कटैः व्रतैः-यमनियमरूपैः । कथं भूतत्वं ?
विषमरैवतज्जङ्घसङ्गी, असमरैवतगिरिशिखरस्थित इत्यर्थः । हे मुनीन्द्र ! शिवपदस्य पन्था-मार्गो-

૧-૩ સૂર્યના સર્ગધર્માન્ અસદ્ય'યી 'તેના તરફ નહિ જનક શક્ય એવો' અર્થ કરવો. તેવીજ રીતે 'અ-
બાધ' શબ્દથી 'અન્ય તેજ વડે પરાભવ નહિ પામનારો એવો' અર્થ કરવો. વિશેષમાં લાકાકિત પ્રમાણે સૂર્ય યમ-
રાજનો બાપ થાય છે.

અન્ય એતરકષ્ટાત્ હતરઃ કિં ન વર્તતે ? અપિતુ વર્તતે એવં । કથંભૂતઃ પન્થાઃ ? શિવો-નિરુપદ્રવઃ ।
કિંવત્ ? આદર્શધામ્નિ-દર્પણગૃહે ધૃતકેવલચક્રિવત્-લબ્ધકેવલજ્ઞાનભરતચક્રધર ઇવેતિ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયઃ

હે મુનિ-ઇન્દ્ર ! વિષમ-‘રૈવત’-શૃંગ્લ-સઙ્ગી ત્વં તીર્થૈઃ વ્રતૈઃ દરી-શ્રિતાનાં ચેતઃ ચમચ્ચરિકરીષિ ।
આદર્શ-ધામ્નિ ધૃત-કેવલ-ચક્રિન્-વત્ કિં શિવ-પદસ્ય અન્યઃ શિવઃ પન્થાઃ ન (વર્તતે) ? ।

શીખદાર્થ

ચેતઃ (મૂં ચેતસ) = ચિત્તને.
ચમચ્ચરિકરીષિ (ધાં ક) = અતિશય આશ્ચર્યાકિત
કરે છે, ધણા અચંબો પમાડે છે.
દરી=ગુફા.
શ્રિત (ધાં શ્રિ) = આશ્રય કરેલ.
દરીશ્રિતાનાં=ગુફાનો આશ્રય કરેલાના.
તીર્થૈઃ (મૂં તીર્થ) = તીર્થ.
વ્રતૈઃ (મૂં વ્રત) = વ્રતો વડે.
વિષમ=વિષમ.
રૈવત=રૈવત (પર્વત).
શૃંગ્લ=શિખર.
સઙ્ગિન્=સંગ કરનાર.
વિષમરૈવતશૃંગ્લસઙ્ગિ=વિષમ રૈવતના શિખરનો
સંગ કરનારા.
આદર્શ=દર્પણ.
આદર્શધામ્નિ=દર્પણ-ભુવનમાં.

ધૃત (ધાં ધૃ) = પ્રાપ્ત કરેલ.
કેવલ=કેવલ (જ્ઞાન), સર્વગતા.
ચક્રિન્=ચક્રવર્તી.
વત્=સરખું, બરાબર.
ધૃતકેવલચક્રિવત્=પ્રાપ્ત કર્યું છે કેવલ (જ્ઞાન) જેણે
એવા ચક્રવર્તીની જેમ.
કિં=શું.
ન=નહિ.
અન્યઃ (મૂં અન્ય) = બીજો.
શિવઃ (મૂં શિવ) = કલ્યાણકારી.
શિવ=મોક્ષ.
પદ=સ્થાન.
શિવપદસ્ય=મોક્ષ-સ્થાનનો.
મુનિ=યતિ, સાધુ.
ઇન્દ્ર=મુખ્ય.
મુનીન્દ્ર ! = હે યોગીશ્વર, હે મુનિરાજ !
પન્થાઃ (મૂં પથિન્) = માર્ગ.

શ્લોકાર્થ

“ હે યોગીશ્વર ! વિષમ રૈવત (પર્વત) ના શિખર ઉપર રહેલો એવો તું તીર્થ (તપસ્યા-
દિક) વ્રતો વડે ગુફામાં વસનારા (જનોના) ચિત્તને અતિશય આશ્ચર્યાકિત કરે છે. (પરંતુ
આ કષ્ટકારી માર્ગ સિવાય) દર્પણ-ભુવનમાં કેવલ (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરનારા એવા (ભરત) ચક્ર-
વર્તીની જેમ શું મુક્તિ-પદનો (કાઢ) અન્ય કલ્યાણકારી માર્ગ નથી વાડ ? ”—૨૩

સ્પષ્ટીકરણ

ભરત ચક્રવર્તીને કેવલજ્ઞાન—

એક દિવસ ભરત નરેશ્વરે સ્નાન કરી, બલિ-કર્મ કરી, દેવદૂધ વસ્ત્ર વડે શરીર લૂછી,
કેશમાં પુષ્પ-માલા ગુંથી, ગોશીર્ષ ચંદનતું વિલેપન કરી અને અમૂલ્ય અલંકારો ધારણ કરી અંતઃ-
પુરની ઉત્તમ અબલાઓના પરિવાર સહિત પ્રતિહારે દર્શાવેલા માર્ગે થઈને અંતઃપુરમાં પ્રવેશ
કર્યો. ત્યાં તેઓ રત્નના આદર્શ-ગૃહમાં જઈ દર્પણમાં પોતાનું મુખ એવા લાગ્યા. તેવામાં તેમની
આંગળીમાંથી મુદ્રિકા પડી ગઈ, પરંતુ તેની તેમને ખબર પડી નહિ. ધીરે ધીરે શરીરના સર્વ ભા-
ગને એતાં એતાં તેમની નજર મુદ્રિકા વિનાની આંગળી ઉપર પડી. તેને નિસ્તેજ બેઠને તેઓ

વિચારવા લાગ્યા કે શું શરીરના બીજા ભાગો પણ અલંકાર વિના આમ નિસ્તેજ દેખાતા હશે ? એની પ્રતીતિ કરવા તેઓ અંગ ઉપરથી એક પછી એક આભૂષણ ઉતારવા લાગ્યા.

આનું વર્ણન કરતાં શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિ કહે છે કે પ્રથમ તો તેમણે મસ્તક ઉપરથી માણિ-
ક્યનો મુકુટ ઉતાર્યો; એથી તે મસ્તક રત્ન વિનાની મુદ્રિકા જેવું દેખાવા લાગ્યું. ત્યાર બાદ તેમણે
કાનમાંનાં કુણ્ડળ કાઢી નાંખ્યાં, એટલે તે કાન સૂર્ય અને ચન્દ્ર વિનાની પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા
જેવા ભાસવા લાગ્યા. ગ્રીવા (ડોક) ઉપરથી ગળયવો દૂર કરવાથી તેમની ગ્રીવા નીર (જળ) વિનાની
નદી જેવી જણાવા લાગી. પછીથી તેમણે વક્ષઃસ્થલ (છાતી) ઉપરથી હાર ઉતાર્યો, એથી તો તે
તારા વિનાના આકાશની જેમ શૂન્ય દેખાવા લાગ્યું. બાજુબંધ ઉતારતાં તેમના બંને હાથ જણે
અર્ધલતાપાશથી રહિત બે સાલ વૃક્ષ હોય તેમ ભાસવા લાગ્યા. હાથના મૂળમાંથી તેમણે કડાં
ઉતાર્યાં, એટલે તે આમલસાર વગરની ધમારત જેવા જણાવા લાગ્યા. તેમણે ત્યાર પછી બીજા
બધી આંગળીઓમાંથી મુદ્રિકા કાઢી નાંખી, એટલે તે આંગળીઓ સર્પ વિનાની ફેણ જેવી દેખાવા
લાગી. ત્યાર બાદ તેમણે પાદમાંથી પાદ-કટક દૂર કર્યાં, એથી તે રાજકુંજરના સુવર્ણ કંકણથી
રહિત દાંતના જેવા જણાવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે સર્વ આભૂષણોનો તેમણે અનુક્રમે ત્યાગ કર્યો એટલે તેમનું શરીર પત્ર વિનાના
વૃક્ષ જેવું શોભારહિત દેખાવા લાગ્યું. આ પ્રમાણેનું પોતાનું શરીર જોઈને તેમણે એવો વિચાર
આવ્યો કે શરીરની અલંકારોથી કૃત્રિમ શોભા છે. બાકી આ શરીર તો અંદરથી વિષાદિક મળથી
અને બહારથી મૂત્રાદિકના પ્રવાહથી એમ ઉભય રીતે મલિન છે. આ પ્રમાણે તેમણે શરીર ઉપરની
મમતા ઓછી કરવા માંડી એટલુંજ નહિ, પરંતુ શુદ્ધ વિચારમાં આગળ વધતા જતા એવા તે રાજ-
શ્વર અપૂર્વકરણના અનુક્રમથી ક્ષપક શ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થયા. શુદ્ધ ધ્યાનમાં તદ્દત્તીન બનેલા એવા
તેમને સદ્વિચારના પ્રભાવથી દેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ધન્ય છે આવા રાજર્ષિને કે જેમણે
“ મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ” એ વાક્યને ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું તેમજ ગૃહસ્થાવાસમાં
રહીને પણ દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

*

*

*

*

पूर्ण व्रतेन भवतु क्रियया गतैः किं ?

कष्टैः कृतं च तपसाऽस्त्वलमन्यकृत्यैः ।

चेत् केवलं शिवसुखान्जविकाशहेतुं

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

टीका

हे નેમે ! વ્રતેન પૂર્ણ-સૂતમ્ । ક્રિયયા ભવતુ-સૂતમ્ । ગતૈઃ-ગમનૈઃ-વિહારૈઃ કિં ?-સૂતમ્ ।
કષ્ટૈઃ-જોડાણિયેઃ કૃતં-સૂતમ્ । તપસાઽસ્તુ-સૂતમ્ । અન્યકૃત્યૈઃ-અન્યધર્માભાસકાર્યૈઃ અલં-સૂતમ્ ।

હે નેમે ! ચેદ્-યદિ સન્તઃ-પણ્ડિતાઃ કેવલમ્-અસહાયમેકં અમલં-નિર્મલં શિવસુખાઞ્જવિકાશ-
હેતું-મોક્ષસુખકમલોદ્ભાસનકારણં એવંવિધં જ્ઞાનસ્વરૂપં-જ્ઞાનલક્ષણં પ્રવદન્તિ ઇતિ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયઃ

(હે નાથ !) ચેદ્ સન્તઃ કેવલં અ-મલં શિવ-સુખ-અઞ્જ-વિકાશ-હેતું જ્ઞાન-સ્વરૂપં પ્રવદન્તિ,
(તર્હિ) ઇતેન પૂર્ણં, ક્રિયયા ભવતુ, ગતૈઃ કિં ? કષ્ટૈઃ કૃતં, તપસા અસ્તુ, અન્ય-કૃત્યૈઃ ચ અલમ્ ।

શબ્દાર્થ

પૂર્ણ=સર્વું.

ઇતેન (મૂં વ્રત)=વ્રત વડે. .

ભવતુ=સર્વું.

ક્રિયયા (મૂં ક્રિયા)=ક્રિયા વડે.

ગતૈઃ (મૂં ગત)=ગમનો વડે.

કિં=શું, સર્વું.

કષ્ટૈઃ (મૂં કષ્ટ)=કષ્ટો વડે.

કૃતં=સર્વું.

ચ=અર્થાત્.

તપસા (મૂં તપસ)=તપશ્ચર્યાથી, તપથી.

અસ્તુ=સર્વું.

અલં=સર્વું.

અન્ય=અપર.

કૃત્ય=કાર્ય.

અન્યકૃત્યૈઃ=અન્ય કાર્યો વડે.

ચેદ્=એ.

કેવલં (મૂં કેવલ)=નિઃસહાયી, એકલા.

શિવ=(૧) કલ્યાણ; (૨) મોક્ષ.

સુખ=સુખ.

અઞ્જ=કમળી.

વિકાશ=ખીલવું તે.

હેતુ=કારણ.

શિવસુખાઞ્જવિકાશહેતું=શિવસુખરૂપી કમળના
વિકાસના કારણરૂપ.

જ્ઞાન=જ્ઞાન.

સ્વરૂપ=સ્વરૂપ.

જ્ઞાનસ્વરૂપ=જ્ઞાનના સ્વરૂપને.

અમલં (મૂં અમલ)=નિર્મલ.

પ્રવદન્તિ (ધાં વદ)=કહે છે.

સન્તઃ (મૂં સન્ત)=સંતો, પરિણતો.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) એ સન્તો જ્ઞાનના સ્વરૂપને નિઃસહાયી તથા નિર્મલ તેમજ મુક્તિના સુખ-
રૂપી કમળના વિકાસના કારણરૂપ કહે છે, તો પછી વ્રતથી તેમજ ક્રિયા વડે (પણ) સર્વું; (વિ-
હાનાદિક) ગમનોથી શું ? (લોચાદિક) કષ્ટો (પણ) શા કામનાં ? તપશ્ચર્યાથી શી સાર્થકતા ?
અને અન્ય (ધર્માભાસરૂપી) કાર્યોથી પણ ખસ થયું (અર્થાત્ આ બધી ક્રિયાઓ નકામી
છે). ”—૨૪

સ્પષ્ટીકરણ

જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ—

‘ સર્વું ’ શબ્દવાચક વિવિધ શબ્દોથી શોભતા આ પદ્ય દ્વારા રાખમતી ક્રિયાનો નિષેધ
કરે છે, પરંતુ તે વાત યુક્ત નથી; કેમકે જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગથીજ મુક્તિ મળે છે. આ
વાતની “ સમ્યજ્ઞનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ ” સાક્ષી પૂરે છે. વિશેષમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્ઞાન એ હેખતું
છતાં પાંગળું છે, જ્યારે ક્રિયા એ ગતિ કરનારી હોવા છતાં આંધળી છે; એટલે આ બંનેને અર-
સ્પરસનો સહયોગ જોઈએ. વિશેષમાં ઉત્તમ જ્ઞાનની સફળતા પણ ઉત્તમ ચારિત્રમાંજ સમાયેલી છે,
એ વાતને શાસ્ત્રકારો પણ ટેકા આપે છે. કેમકે “જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ” યાને “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે”
એ તેમનો સુદ્રાલેખ છે. આ ઉપરાંત મનુષ્યની કીર્તિ તેના વિચાર કરતાં આચાર ઉપરથી વિશેષ અં-

કાય છે અને દુનિયામાં છાપ પણ આરિત્રશાળી વ્યક્તિનીજ પડે છે. આ સંબંધમાં ધણું વિવેચન થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ અત્રે તો “ આચારહીનં ન પુનન્તિ વેદાઃ ” એ વસિષ્ઠ-સ્મૃતિના છઠ્ઠા અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકના ચરણનો ઉલ્લેખ કરી વિરમણું ઉચિત સમજાય છે. આની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ વિશેષાવશ્યક (ગાથાંક ૧૧૪૩—૧૧૬૩).

* * * * *

વાલશ્ચિખેલિથ સુરૈઃ કૃતનર્મકર્મે—

ધીરો ભવંશ્ચ સમિતૌ ભુવનેષુ જિણ્ણુઃ ।

સત્ત્વાત્ પુનઃ સ ચ ગૃહીતિ^૧ કિમત્ર ગણ્યો

ઢ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોઽસિ ॥ ૨૫ ॥

ટીકા

હે ભગવન્ ! વ્યક્તં—પ્રકટં અત્ર—લોકે ત્વં એવ પુરુષોત્તમો ગણ્યઃ—સંખ્યેય इति કિમસિ ? અપિતુ પુરુષોત્તમો ગણ્યો નાસિ । ત્વં ઘાલઃ સન્ સુરૈઃ—દેવૈઃ સહ ચિખેલિથ—ક્રીડાં કરોષિ સ્મેત્યર્થઃ । કથંભૂતૈઃ સુરૈઃ ? કૃતાનિ નર્મકર્માણિ—ક્રીડાકર્માણિ યેષાં તૈઃ । કર્મશબ્દોઽત્રાકારાન્તોઽપ્યસ્તિ । ચ—પુનઃ કથંભૂતસ્ત્વં ? ધીરો—દૃઢો ભવન્ । કસ્યાં ? સમિતૌ—ઈર્યાદિપશ્ચસમિતિ-રૂપેઽથવા સામ્યયોગે । યતઃ—“સમિતિર્પુઞ્ચિ સદ્ભમે । સામ્યે સમાયામીર્યાદૌ” इति હૈમાને-કાર્થઃ । પુનઃ કથંભૂતસ્ત્વં ? ભુવનેષુ—વિશ્વેષુ જિણ્ણુઃ—જયનશીલઃ । કસ્માત્ ? સત્ત્વાત્—પરાક્ર-માત્ । અથ કૃષ્ણોઽપિ સુરૈઃ સહ ક્રીડાં ચકાર, સમિતૌ—સદ્ગ્રામે સમાયાં વા ધીરો ભવન્ પુનઃ સત્ત્વાત્ વિશ્વે જયનશીલઃ । इति તવ કૃષ્ણસ્ય ચ સામ્યં પ્રોક્તમ્, અથ કૃષ્ણસ્ય વિશેષમાહ—પુન-રિતિભેદે । સ ચ કૃષ્ણઃ ગૃહી—કલપ્રવાન્ इति વર્તતે, ત્વં તુ ન इति, તેન પુરુષોત્તમઃ ગણ્યો નેતિ યુક્તમ્ । પુરુષાણાં મધ્યે ઉત્તમઃ પુરુષોત્તમ इति નિરુક્તિઃ । અથવા “સ ચ ગૃહીતિ મર્ષાસ્તુ યોગી” इति પાઠાન્તરમ્ । તત્ર પક્ષે હે ભગવન્ ! ત્વમેવ પુરુષોત્તમોઽસિ, સામ્યધર્મત્વાત્ । પુનઃ સ ચ કૃષ્ણો ગૃહી । પુનઃ ભવાન્ તુ યોગી—યોગધારી । યતઃ (શ્રીવાગ્મભટ્ટવિરચિતે) અલક્ષારગ્રન્થે (પ૦ ૪, શ્લો ૮૫, ૮૬) —

‘કેનચિદ્ યત્ર ધર્મેણ, દ્વયોઃ સંસિદ્ધસામ્યયોઃ ।

ભવત્યેકતરાધિક્યં, વ્યતિરેકઃ સ ઉચ્યતે ॥૧॥—અનુ૦

અસ્ત્વસ્તુ પૌરુષગુણાઞ્જયસિંહદેવ—

પૃથ્વીપતેર્મૃગપતેશ્ચ સમાનભાષઃ ।

કિન્ત્વેકતઃ પ્રતિભટાઃ સમરં વિદ્વાય

મધો વિશન્તિ વનમન્યમશક્કમાનાઃ ॥૨॥”—વસન્ત૦

इति વ્યતિરંકાલક્ષાર ઉક્તઃ । લોકભાષયા સ્ત્રીરહિતો યોગી કથ્યતે इत्यस्या ઈર્ષ્યાવચનમપિ ॥૨૫॥

અન્વય:

(ત્વં) થાલ: (સન્) કૃત-નર્મન્-કર્મે: સુરૈ: ચિલ્લેલિથ, સમિતૌ ધીર: ભવન્ સત્ત્વાત્ ચ ભુવનેષુ જિણ્ણુ: સ: (પુરુષોત્તમ:) ચ ગૃહીંઈતિ (તસ્માત્) હે ભગવન્ ! વ્યક્તં ત્વં એવ અત્ર પુરુષ-ઉત્તમ: ગણ્ય: (ઇતિ) કિં અસિ ? ।

શીલ્પાર્થ

થાલ: (મૂં થાલ)=ખાળક.
ચિલ્લેલિથ (ધાં ચેલ)=કીડા કરી.
સુરૈ: (મૂં સુર)=દેવો સહિત.
કૃત (ધાં કૃ)=કરેલ.
નર્મન્=કીડા.
કર્મે=કૃત.
કૃતનર્મકર્મે: =કયાં છે કીડાનાં કૃત્યો જેણે એવા.
ધીર: (મૂં ધીર)=દૃઢ.
ભવન્ (મૂં ભવત્)=થતો.
ચ=વળી.
સમિતૌ (મૂં સમિતિ)=(૧) ઈર્ષ્યાદિક સમિતિમાં; (૨) યુદ્ધમાં; (૩) સભામાં.
ભુવનેષુ (મૂં ભુવન)=દુનિયાઓમાં.
જિણ્ણુ: (મૂં જિણ્ણુ)=જયનશીલ, જીતવાના સ્વભાવવાળો.
સત્ત્વાત્ (મૂં સત્ત્વ)=પરાક્રમને લીધે.

પુનર્=વળી.
સ: (મૂં તદ્)=તે.
ગૃહીં (મૂં ગૃહિન્)=ગૃહસ્થ.
ઈતિ=એમ.
કિં=શું.
અત્ર=આ જગતમાં.
ગણ્ય: (મૂં ગણ્ય)=ગણુવા લાયક.
વ્યક્તં=સ્પષ્ટ.
ત્વં (મૂં તુષ્મદ્)=તું.
એવ=જ.
ભગવન્ ! (મૂં ભગવત્)=હે ભગવન્ !
પુરુષ=મનુષ્ય.
ઉત્તમ=શ્રેષ્ઠ.
પુરુષોત્તમ: (મૂં પુરુષોત્તમ)=(૧) મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ; (૨) નારાયણ.
અસિ (ધાં અસ્)=છે.

શ્લોકાર્થ

“ જમણે કીડાનાં કૃત્યો કર્યાં છે એવા દેવોની સાથે ખાળક હોધ કરીને તેં જમ કીડા કરી તેમજ (ઈર્ષ્યાદિક પાંચ) સમિતિને વિષે [અથવા યુદ્ધ કે સભામાં] ધીર થયો થકો પરાક્રમ વડે દુનિયાઓમાં તું જયનશીલ છે, તેમ તે નારાયણ પણ છે. (પરંતુ) તે ગૃહસ્થ છે (અને તું તો યોગી છે), એથી કરીને હે ભગવન્ ! તુંજ અત્ર પુરુષોત્તમ ગણી શકાય તેમ છે ખરો કે ! ”—૨૫

સ્પષ્ટીકરણ

સમિતિ—

‘ સમિતિ ’ શબ્દનો અર્થ સાવધાનતા, સાવચેતી કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ચારિત્રની રક્ષાને માટે સાધુએ સમિતિ પાળવાની જરૂર છે. આ સમિતિના (૧) ઈર્ષ્યા-સમિતિ, (૨) ભાષા-સમિતિ, (૩) એષણ-સમિતિ, (૪) આદાન-નિક્ષેપણ-સમિતિ અને (૫) પારિષ્કાપનિકા-સમિતિ એમ પાંચ પ્રકારો છે.^૧ તેમાં ઈર્ષ્યા-સમિતિનો અર્થ એ છે કે જીવ-જંતુનો વધ ન થઈ જાય તેટલા માટે તેમજ પોતે પણ રસ્તામાં ખાડો હોય તો તેમાં પડી ન જાય ઇત્યાદિ ઉભય જીવના

૧ લોકોમાં સ્ત્રી વગરનો મનુષ્ય ‘યોગી’ કહેવાય છે.

૨ આ પાંચ સમિતિ અને મનોયુષ્મિ, વચન-યુષ્મિ અને કાય-યુષ્મિ એ ત્રણ યુષ્મિના સમુદાયને ‘ અષ્ટ પ્રવચન-માતા ’ કહેવામાં આવે છે.

रक्षणार्थे अेक युग (दोसरा) ळट्ठी अय दृष्टि राणी यावतुं. लापा-समितिथी अे समजवानुं ळे
 ओलती वपते सावयेत रलेवुं अर्थात् अहितकारी ळे पापमय वयन ओलतुं नहि. अेषणा-समितिनुं
 तात्पर्य अे छे ळे शास्त्रमां ळे वस्तुओ लक्ष्य अने पेय गणुवामां आवी होय ते अहणु करवी अर्थात्
 प्रासुक आहार पाणी लेवा. आदान-निक्षेप-समितिना अर्थ अे छे ळे वस्त्र तेमज पात्र लेतां भूकतां
 भूमिनुं निरीक्षण अने प्रमाणन करी तेम करवुं. पारिष्ठापनिका-समितिना अर्थ अे छे ळे भल-
 भूषणो योग्य भूमिअे त्याग करवो.

* * * * *

पूर्वं प्रभो ! प्रबलपूरतिपाञ्चजन्यः

के प्रेङ्गिताच्युतभुजो हसितोऽस्य दारैः ।

मौनं श्रितः परिणये विमुखोऽधुनैव

तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय ! ॥२६॥

टीका

हे प्रभो ! पूर्व-प्रथमं भवान् 'प्रबलपूरतिपाञ्चजन्यः' प्रबलेन-शौर्येण पूरितो-ध्मातः पाञ्च-
 जन्यो-वासुदेवशङ्खो येन स इति अभवत् । ततोऽनन्तरं भवान् के-प्रकाशेऽर्थात् प्रकाशयुक्ते मल्ल-
 क्षाटके प्रेङ्गिताच्युतभुजो-वालितकृष्णहस्तोऽभवत् । ततोऽनन्तरं कशब्दोऽत्रानुवर्तनीयः तेन
 के-जले जलाश्रये इत्यर्थः । अस्य कृष्णस्य दारैः सत्यभामादिस्त्रीभिर्भवान् हसितः-हास्यं नीतः ।
 ततोऽनन्तरं भवान् परिणये-विवाहमेलननिमित्तं मौनं श्रितः-गृहीतमौनोऽभवत् । ततोऽनन्तर-
 मधुना-साम्प्रतम् एवंप्रकारः कोऽर्थः ? तोरण आगतः पाणिग्रहणमकृत्वा पश्चाद् वलितः, संवत्सरदानं
 दत्त्वा व्रतं गृहीत्वा 'रैवतके योगासक्त इत्यर्थः । एवंशब्दः प्रकारार्थः । हे जनभवोदधिशोषणाय !
 जनानां संसारसमुद्रशोषणे आयो-लाभो यस्य सः । अथवा जनो-मल्लक्षणस्तस्य भवः-जन्म स
 एवोदधिः-समुद्रस्तस्य शोषणे-स्थलकरणे आयो-लाभो यस्य स तस्य संबोधने इति । वियोगिना-
 मेकाऽपि घटिका कल्पान्तकालोपमा भवति, अतो भवोदधीत्युक्तं युक्तम् । हे नेमे ! तुभ्यं
 नमः- नमस्कारोऽस्तु । एतेन त्वं शिक्षायोग्यो न, अहं तु शिक्षाकथनेन थक्किता इति अत्यन्तति-
 रस्कृत्यलङ्कारोऽयम्, यदुक्तं नैषधे—

“मुखरय स्वयशोनवडिण्डिमं

जलनिधेः कुलमुज्ज्वलयाधुना ।

अपि गृहाण वधूवधपौरुषं

हरिणलाञ्छन ! मुञ्च कदर्थनाम् ॥ १ ॥”

इति ॥ २६ ॥

અન્વય:

(હે) પ્રભો ! પૂર્વે (મવાન્) પ્રબલ-પૂરિત-પાશ્વજન્યઃ, (તતઃ) કે પ્રેક્ષિત-‘અચ્યુત’-મુજઃ, કે અસ્ય દારૈઃ હસિતઃ, પરિણયે મૌનં શ્રિતઃ, અધુનાં एवं વિમુક્ષઃ (અમચત્), (તસ્માત્) જન-મવ-ઉદધિ-શોષણ-આય ! તુમ્યં નમઃ ।

શીઘ્રદાર્થ

પૂર્વે=પહેલાં.

પ્રભો ! (મૂં પ્રમુ)=હે નાથ !

પ્રબલ=પ્રકૃષ્ટ શૌર્ય.

પૂરિત (ધાં પૂર)=પૂરેલ.

પાશ્વજન્ય=પાંચજન્ય (નામનો શંખ).

પ્રબલપૂરિતપાશ્વજન્યઃ=પ્રકૃષ્ટ પરાક્રમ વડે પૂર્યો છે પાંચજન્ય જેણે એવા.

કે (મૂં ક)=(૧) પ્રકાશમાં; (૨) જલમાં.

પ્રેક્ષિત (ધાં દ્રષ)=હલાવેલ.

અચ્યુત=અચ્યુત, કૃષ્ણ.

મુજ=હસ્ત, હાથ.

પ્રેક્ષિતાચ્યુતમુજઃ=વાળ્યો છે કૃષ્ણનો હાથ જેણે તે.

હસિતઃ (મૂં હસિત)=હસી કાઢેલ.

અસ્ય (મૂં હવમ્)=આની.

દારૈઃ (મૂં દાર)=સ્ત્રી વડે.

મૌનં (મૂં મૌન)=મૌનને.

શ્રિતઃ (મૂં શ્રિત)=આશ્રય કરેલ.

પરિણયે (મૂં પરિણય)=લગ્નને વિષે.

વિમુક્ષઃ (મૂં વિમુક્ષ)=વિમુખ.

અધુના=હમણા.

एवं=આમ.

તુમ્યં (મૂં તુમ્મ)=તને.

નમસ્=નમસ્કાર.

જન=લોક.

મવ=સંસાર.

ઉદધિ=સમુદ્ર.

શોષણ=શોષણું તે.

આય=લાભ.

જનમવોદધિશોષણાય ! =હે લોકોના સંસાર-સમુદ્રના શોષણનો લાભ છે જે દ્વારા એવા ! (સં.)

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! પહેલાં તો તે પ્રકૃષ્ટ પરાક્રમ વડે પાંચજન્ય (નામનો શંખ) પૂર્યો હતો. ત્યાર બાદ તે પ્રકાશ (યુક્ત અખાડા)માં કૃષ્ણનો હસ્ત વાળ્યો હતો. વળી ત્યાર પછી જલાશયને વિષે એની પત્નીઓએ તને હસી કાઢ્યો હતો. ત્યાર બાદ લગ્નના સંબંધમાં તે મૌન ધારણ કર્યું હતું અને હમણાં તું આમ વિમુખ થયો છે. તો તેથી લોકોના [અથવા મારા જેવા મનુષ્યના] સંસાર-સમુદ્રનું શોષણનો લાભ છે જે દ્વારા એવા (હે નાથ) ! તને નમસ્કાર હોજી. ”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

કૃષ્ણ-વિચાર—

હરેક વાસુદેવની પેઠે કૃષ્ણને ગરૂડનું વાહન હતું. તેની પાસે પાંચજન્ય શંખ, કૌમોદકી ગદ્દા, નન્દક ખડ્ગ, શાર્દૂલ ધનુષ્ય અને સુદર્શન ચક્ર હતાં. વળી તેને શ્રીવત્સનું લાંછન હતું. તેના હાથમાં સ્થમન્તક મણિ હતો, જ્યારે તેના જીવની મધ્યમાં કૌસ્તુભ મણિ હતો. તેને સત્યભામા પ્રમુખ પત્નીઓ હતી.

પાઠ-વિચાર—

લક્ષ્મીભર-સ્તોત્રના ૨૬મા પદનું ચતુર્થ ચરણ તો ‘તુમ્યં નમો જિન ! મવોદધિશોષણાય’ એમ છે, જ્યારે અહિં આ તો ‘જિન’ને બદલે ‘જન’ શબ્દનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તેનું શું કા-

રણ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. શું ભક્તામર-સ્તોત્રની જૂની પ્રતોમાં 'જન' શબ્દને બદલે 'જન' શબ્દનો ઉલ્લેખ હશે કે જાણી કરીને અહિં પણ એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ?

* * * * *

ત્વં चेच्छिवात्मज इतीश ! शिवाय मे किं ?

नारिष्टनेमिरिति चेदशुभच्छिदेऽपि ।

स्वैर्वा निरुक्तवशतो मयि सानुकूलः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

टीका

हे નેમે ! ચેદ્-યદિ ત્વં શિવાત્મજ હત્યસિ, તદા ત્વં મે-મમ શિવાય-કલ્યાણાય કિં નાસિ ? શિવહેતુત્વાત્ શિવા જનની તત્પુત્રસ્ત્વં તાદૃશો નેતિ । હે નેમે ! ચેદ્-યદિ ત્વં અરિષ્ટનેમિરિતિ અસિ, તદાઽપિ-પુનઃ ત્વં મે-મમાશુભચ્છિદે-કષ્ટવિદારણાય કિં નાસિ ? અરિષ્ટસ્ય અશુભસ્ય નેમિરિવ પ્રધ્વંસકત્વાદરિષ્ટનેમિરિતિ નિરુક્તઃ । વેતિ પશ્ચાન્તરે । હે નેમે ! સ્વૈઃ-સ્વકીયૈર્જનૈઃ કદાચિ-દપિ-કસ્મિંશ્ચિદપિ કાલે સ્વપ્નાન્તરેઽપિ-નિદ્રાવસ્થાયામપિ ત્વં મયિ વિષયે સાનુકૂલઃ-અનુરાગયુક્તો નેક્ષિતોઽસિ-ન વિલોકિતોઽસિ । કસ્માત્ ? નિરુક્તવશતઃ-નિરુક્ત્યધીનતઃ । શિવાત્મજ इति अरिष्टनेमिरिति भवान् नामतोऽस्ति, परमार्थतो नास्ति इत्युक्तम् ॥૨૭॥

અન્વયઃ

(હે) ઈશ ! ચેદ્ ત્વં 'શિવા'-આત્મજઃ इति (અસિ, તર્હિ) મે શિવાય કિં ન (અસિ) ? ચેદ્ (ત્વં) 'અરિષ્ટનેમિઃ', (તર્હિ મે) અશુભ-ચ્છિદે અપિ (કિં ન ?) । વા સ્વપ્ન-અન્તરે અપિ સ્વૈઃ (જનૈઃ) નિરુક્ત-વશતઃ મયિ સ-અનુકૂલઃ ન કદાચિત્ અપિ ઈક્ષિતઃ અસિ ।

શીખદાથ

ત્વં (મૂં યુષ્મદ્)=તું.

ચેદ્=એ.

શિવા=શિવા.

આત્મજ=પુત્ર, નન્દન.

શિવાત્મજઃ=શિવા (દેવી) નો નન્દન.

इति=એમ.

ઈશ ! (મૂં ઈશ)=હે નાથ ।

શિવાય (મૂં શિવ)=કલ્યાણાર્થે.

મે (મૂં અસ્મદ્)=મારા.

કિં=કેમ.

ન=નહિ.

અરિષ્ટ=અશુભ.

નેમિ=ચક્ર.

અરિષ્ટનેમિઃ=(૧) અરિષ્ટનેમિ; (૨) અશુભ પ્રતિ ચક્ર.

અશુભ=અશુભ.

ચિદ્=હેતુ તે, નાથ કરવા તે.

અશુભચ્છિદે=અશુભના નાશને માટે.

અપિ=પણ.

સ્વૈઃ (મૂં સ્વ)=પોતાના (જનો) વડે.

વા=પશ્ચાન્તરસૂચક અવ્યય.

નિરુક્ત=વ્યુત્પત્તિ.

વશ=આધીન.

નિરુક્તવશતઃ=વ્યુત્પત્તિ અનુસાર, નામના અર્થ પ્રમાણે.

મયિ (મૂં અસ્મદ્)=મારે વિષે.

સાનુકૂલઃ=અનુકૂળ, ઠીક, સારો.

સ્વપ્ન=સ્વપ્ન.

અન્તર=મધ્ય.

સ્વપ્નાન્તરે=સ્વપ્નમાં.

કદાચિત્=કદાપિ.

ઈક્ષિતઃ (મૂં ઈક્ષિત)=જોવાયેલ.

અસિ (ધાં અસ્)=તું છે.

श्लोकार्थ

“ (हे नाथ !) जे तुं शिवा (देवी) नो नन्दन होय, तो पत्नी मारा कल्याणार्थे डम थतो नथी ? वणी जे तुं अरिष्टनेमि होय, तो पत्नी मारा अशुभनुं छेदन डम करतो नथी ? अथवा निश्चिन्ते लीधे तुं अनुद्वेग होवो जेथजे तथापि तुं तारा स्व(जनो) वडे पण स्वप्नमां पण कदापि मारा प्रति सानुद्वेग जेवायो नथी. ”—२७

* * * * *

वेत्थेति नाद्रिवसते ! विशदं ध्रुवं त्वां
सौवं मतं प्रतिविभातमिदं ब्रवीति ।
रागीभवद् विकचकोकनदश्रियाऽरं
विम्बं रवेरिव पयो धरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

टीका

अद्रौ वसतिर्यस्य स तस्य संबोधने हे अद्रिवसते ! त्वमिति न वेत्थ—न वेत्तिम । इतीति किं? तदाह—हे नेमे ! ध्रुवं—निश्चितं, प्रतिविभातं विभातं विभातमित्यव्ययीभावः, प्रभाते प्रभाते । धर-पार्श्ववर्ति—रैचतकपर्वतसमीपवर्तमानं पयो—जलं कर्तृपदम् । इदं मतं—मनोऽभिप्रायं त्वां ब्रवीति । ब्रूञ् धातुर्द्विकर्मकः । कथंभूतं मतं ? स्वस्येदं सौवं—स्वकीयम् । पुनः कथंभूतं ? विशदं—निर्मलम् । पुनः कथंभूतं मतं ? अरम् अत्यर्थं विकचकोकनदश्रिया—विकस्वररक्तकमलच्छायाया रागीभवत्—स-ञ्जायमानरक्तवर्णम् । किमिव ? रवेर्विम्बमिव—सूर्यस्य विम्बमपि मतं त्वां ब्रवीति । शेषं तथैव योजनीयमिति । एतेन जलं त्वां प्रति कथयति—यथाऽहं जलं रक्तकमलश्रिया सह रागीभवामि तथा त्वमपि राजीमत्या सह रागीभव इति त्वं न वेत्थ इति स्थितम् । “धरः कूर्माधिपे गिरौ कर्पासमूले” इति हैमानेकार्थः ॥२८॥

अन्वयः

(हे) अद्रि—वसते ! रवेः विम्बं इव विकच—कोकनद—श्रिया (प्रति—विभातं) रागीभवत् धर—पार्श्व-वर्ति पयः इदं विशदं ध्रुवं सौवं अरं मतं त्वां प्रति—विभातं ब्रवीति इति न वेत्थ ।

शब्दार्थ

वेत्थ (धा० विद्)=मन्ये छे.
इति=अभ.
न=नहि.
अद्रि=पर्वत.

वसति=निवास.
अद्रिवसते ! =पर्वत उपर निवास छे जेना जेवा !
(सं०)
विशदं (मू० विशद)=निर्मल.

१ सरथाया—

“ निरुक्तं पदमञ्जनम् ”

—अभिधान-चिन्तामणि (३१० २, श्लो० १६८)

ધ્રુવં (મૂં ધ્રુવ)=નિશ્ચિત.
ત્વાં (મૂં યુષ્મદ્)=તને.
સૌવં (મૂં સૌવ)=સ્વકીય, પોતાનો.
મતં (મૂં મત)=મત, અભિપ્રાય.
વિમાત=પ્રભાત, સવાર.
પ્રતિવિમાતં=પ્રત્યેક પ્રભાતે.
ઇદં (મૂં ઇદમ્)=આ.
વ્રવીતિ (ધાં વ્રૂ)=કહે છે.
રાગ=રક્તતા.
રાગીભવન્=રક્તતાનું આચરણ કરેતા.
વિકચ=વિકસ્વર, ખીંચલ.
કોકનદ=રક્ત કમલ, પદ્મ.

શ્રિયા (મૂં શ્રી)=લક્ષ્મી વડે.
વિકચકોકનદશ્રિયા=વિકસ્વર પદ્માની લક્ષ્મીની સાથે.
અરં (મૂં અર)=અત્યંત.
વિમ્બં (મૂં વિમ્બ)=ચિંત.
રવેઃ (મૂં રવિ)=સૂર્યનું.
ઇવ=જેમ.
પયઃ (મૂં પયમ્)=જલ.
ધર=પર્વત.
પાર્શ્વ=સમીપ.
વર્તિન્=દોનાર.
ધરપાર્શ્વવર્તિન્=પર્વતના સમીપ દોનાર.

શ્લોકાર્થ

“ જોનો (રૈવત) પર્વતના ઉપર નિવાસ છે એવા (હે નાથ) ! જેમ રવિનું બિમ્બ (સર્વદા) વિકસ્વર પદ્માની લક્ષ્મી સાથે રક્તતાનું આચરણ કરે છે (અર્થાત્ પદ્મની જેમ પોતે પણ રક્ત બને છે, તેમ તું મારી સાથે રાગી થા) એમ (આ) પર્વતની પાસે વહેતું જલ તને નિર્મલ, નિશ્ચિત તેમજ અત્યંત એવો પોતાનો અભિપ્રાય પ્રત્યેક પ્રભાતે કહે છે એ તું જાણતો નથી. (કમંકે એની તને ખબર હોય, તો તું આમ મારા પ્રતિ વિરક્ત રહે ખરો કે ?) ”—૨૮

* * * * *

સ્વામિન્ ! ‘ સમુદ્રવિજયા’વનિપાલસૂનો !

સ્તાદીશ્વરોઽવ્ર યદહાર્યગતિં તવેમામ્ ।

કાન્તિં નિવારયતિ વિષ્ણુપદોદિતાં ક—

સ્તુજ્ઞોદયાદિશિરસીવ મહસ્રગ્દમઃ ॥ ૨૯ ॥

ટીકા

હે સ્વામિન્ ! હે સમુદ્રવિજયાવનિપાલસૂનો !—હે સમુદ્રવિજયભૂપપુત્ર ! અત્ર-રૈવતક-નગે ભવાનીશ્વરઃ—સ્વામી શબ્દચ્છલાન્મહાદેવઃ સ્તાન્-ભવતુ । યદ-યસ્માન્ કારણાન્ કો નરઃ તવેમાં કાન્તિમ્-ઇચ્છાં શોભાં વા નિવારયતિ ? આપે તુ ન કોઞ્પીત્યર્થઃ । “કાન્તિઃ શોભાકામનયોઃ” ઇતિ હૈમાનેકાર્થઃ । કથંભૂતાં કાન્તિં ? અહાર્યા-હર્તુમશ્વયા ગતિઃ—ગમનં યસ્યાઃ સા, અથવા-ઽહાર્યે-પર્વતે રૈવતકે ગતિઃ—ગમનં યસ્યાઃ સા, અથવાઽહાર્યવન્ પર્વતવદ્ ગતિર્દૃઢસ્વરૂપા યસ્યાં સા તામિતિ । પુનઃ કથંભૂતાં કાન્તિં ? વિષ્ણોઃ—કૃષ્ણસ્ય પદં અર્થાન્ કીડાસ્થાનં રૈવતકસ્તસ્મિન્નુદિ-તા-ઉદયં પ્રાપ્તા, અથવા વિષ્ણુપદવન્-આકાશવન્ ઉદિતા-ઉદ્રતા, શૂન્યા નિરર્થકા इत्यર્થઃ, અથવા વિષ્ણુપદે-આકાશે ઉદિતા, ભૂમિગતં મનોહરવસ્તુસાર્થ વિહાય શૂન્યસ્થાને જાતેત્યર્થઃ, તામિતિ । મહાદેવસ્યાપિ કાન્તિં કો નિવારયતિ ? અહાર્યે-દિશ્માચ્છલે ગતિર્યસ્યાઃ સા તાં વિષ્ણુ-

પદોદિતાં-આકાશોદ્રતામ્ । અથવા વિષ્ણુપદાદુદિતાં-પ્રકટિતાં एवंવિધાં કાન્તિ-શોભાં ગજ્ઞામિ-
ત્યર્થઃ । ગજ્ઞા તુ હરિચરણોદ્રતા હરશિરઃસ્થિતેતિ લોકોક્તિઃ । ઇત્યુક્તિલેશઃ । યથા તુજ્ઞોદયાદ્રિશિ-
રસિ-ઉચ્છોદયાચલશિખરે સહસ્રરશ્મેઃ-સૂર્યસ્ય કાન્તિ કો નિવારયતિ ? । વિષ્ણુપદે-આકાશે ઉદિ-
તામ્ । શેષં યથોચિતં યોજ્યમિતિ ॥૨૯॥

અન્વયઃ

(હે) સ્વામિન્ ! 'સમુદ્રવિજય'-અવનિપાલ-સૂનો ! અત્ર ઈશ્વરઃ સ્તાન્ યદ્ તવ ઇમાં અહાર્ય-ગાતિં
વિષ્ણુ-પદ-ઉદિતાં કાન્તિ તુજ્ઞ-ઉદય-અદ્રિ-શિરસિ સહસ્ર-રશ્મિઃ ઇવ કઃ નિવારયતિ ?

શીખરાર્થ

સ્વામિન્ ! (મૂ० સ્વામિન્)=હે નાથ !

સમુદ્રવિજય=સમુદ્રવિજય, કૃષ્ણના કાકા.

અવનિપાલ=પૃથ્વીપતિ, રાજા.

સૂનુ=પુત્ર.

સમુદ્રવિજયાવનિપાલસૂનો ! =હે સમુદ્રવિજય ના-
મના પુત્ર.

સ્તાન્ (ધા० અમ્)=હે.

ઈશ્વરઃ (મૂ० ઈશ્વર)=(૧) સ્વામી; (૨) મહાદેવ.

અત્ર=અહિંઆ.

યદ્=જેથી કરીને.

અહાર્ય=(૧) ચોરી નહિ શકાય એવું; (૨) પર્વત.

ગતિ=ગતિ, ગમન.

અહાર્યગતિ=(૧) હરી નહિ શકાય એવું ગમન છે
જેનું તે; (૨) પર્વત પ્રતિ ગમન છે જેનું તે;
(૩) પર્વતના સમાન ગતિ છે જેની તે.

તવ (મૂ० તુમ્હવ્)=તારી.

ઇમાં (મૂ० ઇદમ્)=આ.

કાન્તિ (મૂ० કાન્તિ)=(૧) શોભાને; (૨)
ગંગાને.

નિવારયતિ (ધા० વાર્)=નિવારણ કરે.

વિષ્ણુ=કૃષ્ણ.

પદ=(૧) ચરણ; (૨) સ્થાન.

વિષ્ણુપદ=(૧) કૃષ્ણનું ચરણ; (૨) કૃષ્ણનું સ્થાન;
(૩) આકાશી.

ઉદિત (ધા० ઇ)=ઉદયમાં આવેલ.

વિષ્ણુપદોદિતાં=(૧) કૃષ્ણના (કીડા-) સ્થાનમાં
ઉદયમાં આવેલી; (૨) આકાશની જેમ ઉદયમાં
આવેલી; (૩) આકાશમાં ઉદય પામેલી; (૪)
વિષ્ણુના ચરણમાંથી નીકળેલી.

કઃ (મૂ० કિમ્)=કોણ.

તુજ્ઞ=ઉચ્ચ, જિંઘા.

ઉદય=ઉદય.

અદ્રિ=ગિરિ, અચલ.

શિરસ્=ટોચ, શિખર.

તુજ્ઞોદયાદ્રિશિરસિ=ઉચ્ચ ઉદયાચળના શિખર ઉપર.

ઇવ=જેમ.

સહસ્ર=હજાર.

રશ્મિ=કિરણ.

સહસ્રરશ્મિઃ=હજાર કિરણ છે જેનાં તેની, સૂર્યની.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! હે સમુદ્રવિજય (નામના) નૃપતિના નન્દન ! અહિંઆ (અર્થાત્ આ
ગિરનાર ગિરિ ઉપર) તું ઈશ્વર (મહાદેવ) હો, કારણ કે કૃષ્ણના (કીડા-) સ્થાન (રૂપી
આ પર્વત) ઉપર ઉદયમાં આવેલ [અથવા આકાશની જેમ ઉદયમાં આવેલ (અર્થાત્ નિર્રર્થક),
અથવા આકાશમાં (નહિ કે સકલ મનોહર વસ્તુથી મનોમોહક એવી ભૂમિને વિષે) ગયેલ]
તેમજ (કોઈથી પણ) ન હરી શકાય એવી ગતિ છે જેની એવી [અથવા પર્વત પ્રતિ ગમન છે
જેનું એવી અથવા પર્વતના સમાન (હઠવાળી) ગતિ છે જેની એવી] તારી શોભાને, ઉચ્ચ

उद्ययायनना शिष्यरने विषे (२८६) सूर्यनी आकाशने विषे उद्यभां आवेदी तेभञ्ज अह्यार्थ
येवी कान्तिनी कञ्च डोणु निवारी शङ्के ? ”—२८

* * * * *

सारं च्छुदुर्लभमतोऽफलमेव मन्ये

मुख्यं महेश ! महतोऽप्यपरोपकृत् ते ।

सिद्धागमार्थवरमुच्चदशं स्वरूप—

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

टीका

हे महेश !—हे महाप्रभो ! अहं ते—तव स्वरूपं—ध्यानावस्थागतरूपं अतः—कारणादफलं—निर-
र्थकमेव मन्ये—जानामि । कथंभूतं स्वरूपं ? मुख्यं—प्रधानमिति । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? सिद्धा—दे-
वास्तेषामागम—आगमनं तस्यार्थो—हेतुस्तेन वरं—श्रेष्ठम् । अथवा सिद्धः—प्रसिद्ध आगमानां—जिन-
प्रणीतशास्त्राणामर्थो—हेतुस्तेन वरमिति, आगमोत्पत्तिकारणत्वात् । “आगमस्त्वागतौ शास्त्रे” इति
हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? ‘उच्चदशं’ उच्चा—ऊर्ध्वा गुणस्थानापेक्षया दशाऽवस्था यस्य
तदुच्चदशम् । एवंविधमपि विशेषणद्वारेणाफलकारणमाह— पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? अपरोपकृत्—परे-
षामनुपकारकं, त्वत्स्वरूपस्यानुभवगम्यत्वात् भूतमतीनामकिञ्चिन्कारम् । अथवा विषमस्थानस्थि-
तस्य दर्शनमपि दुर्लभमतो जनानामनुपकारकमिति । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? ‘सारं च्छुदुर्लभं’
सारं—श्रेष्ठमिच्छतीति सारं च्छुदुर्लभं—दुष्प्रापमिति । कथंभूतस्य ते ? महतो—महानुभाव-
स्यापि । किमिव तदमिव । यथा—हं सुरगिरेः मरुपर्वतस्य शातकौम्भं—मुवर्णमयं तटं अतोऽफलं
मन्ये । कथंभूतं तटं ? मुख्यं—प्रधानम् । पुनः कथंभूतं तटं ? ‘सिद्धेति’ सिद्धाः—प्रसिद्धा आगमा
अगाः शब्दप्रभेदत्वाच्चन्दनादिवृक्षा अर्था(श्च)अन्यवस्तूनि तैर्वरं—श्रेष्ठम् । पुनः कथंभूतं तटं ? उच्चद-
शम्—उच्चतदशम् । पुनः कथंभूतं तटं ? उच्चैः—उन्नतम् । एवंविधमपि अफलकारणमाह—पुनः कथं-
भूतं तटं ? अपरोपकृत्—अनुपकारकम् । यतः कथंभूतं तटं ? सारं च्छुदुर्लभं—धनवाञ्छकनरदुष्प्रापं-
मिति । कथंभूतस्य सुरगिरेः ? महतः—प्रादस्येति ॥३०॥

अन्वयः

(हे) महत्—ईश ! (अहं) (महतः) सुर-गिरेः शातकौम्भं, (मुख्यं), (सिद्ध-आगम-अर्थ-
वरं, उच्च-दशं) उच्चैः, (अ-पर-उपकृत्, सार-इच्छु-दुर्लभं) तटं इव महतः अपि ते मुख्यं,
सिद्ध-आगम-अर्थ-वरं, उच्च-दशं स्वरूपं अ-पर-उपकृत्, सार-इच्छु-दुर्लभं अतः अ-फलं मन्ये ।

शब्दाथे

सार=(१) श्रेष्ठ; (२) धन.

इच्छु=छान्ति.

दुर्लभ=दुर्लभ.

सारं च्छुदुर्लभं=श्रेष्ठनी (अथवा धननी) छान्ति

राजानां ते दुर्लभ.

अतस्=अथी करीते.

અફલં (મૂં અફલ)=નિરર્થક.

પવ=૫૮.

મન્યે (ધાં મન્)=હું માનું છું.

મુખ્યં (મૂં મુખ્ય)=મુખ્ય, પ્રધાન.

મહત્=મોટા.

ઈશ=નાથ.

મહંશ!=હું મહાપ્રભુ !

મહતઃ (મૂં મહત)=(૧) મહાન્ (પુરૂષ)ની;

(૨) પ્રૌઢની.

પર=અન્ય.

ઉપકૃત્=ઉપકાર કરનારં.

અપરોપકૃત્=અન્યને નહિ ઉપકાર કરનારં.

તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારં.

સિદ્ધ=(૧) દેવઃ (૨) પ્રસિદ્ધ.

આગમ=(૧) આગમન; (૨) શાસ્ત્ર; (૩) વૃક્ષ.

અર્થ=(૧) હેતુ; (૨) વસ્તુ.

વર=શ્રેષ્ઠ.

સિદ્ધાગમાર્થવરં=(૧) દેવોના આગમનના હેતુને લક્ષ્યને શ્રેષ્ઠ; (૨) આગમોના હેતુ પ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે શ્રેષ્ઠ; (૩) પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ તેમજ વસ્તુઓ વડે ઉત્તમ.

ઉચ્ચ=ઊંચી.

દશા=અવસ્થા.

ઉચ્ચદશં=ઊંચી છે અવસ્થા જેની તે.

સ્વરૂપં (મૂં સ્વરૂપ)=સ્વરૂપ.

ઉચ્ચૈઃ=ઉન્નત, ઊંચું.

તટં (મૂં તટ)=શિખર.

સુર=દેવ.

ગિરિ=પર્વત.

સુરગિરેઃ=સુરગિરિના, મેરૂના.

હવ=જેમ.

શાતકૌમ્ભં (મૂં શાતકૌમ્ભ)=સુવર્ણમય.

શ્લોકાર્થ

“ હે મહાપ્રભુ ! જેમ પ્રૌઢ એવા મેરૂ પર્વતનું પણ મુખ્ય, સુવર્ણમય, પ્રસિદ્ધ (ચન્દનાદિક) વૃક્ષો તેમજ (અન્ય) વસ્તુઓ વડે ઉત્તમ, વળી ઉચ્ચ દશાવાળું એવું તેમજ ઉન્નત એવું શિખર અન્ય જનોને નહિ ઉપકાર કરનારં (હોવાથી), તેમજ ધનની ઇચ્છા રાખનારને દુર્લભ (હોવાથી) નિરર્થક છે, તેમ મહાનુભાવ જેવા તારા પણ પ્રધાન, વળી દેવોના આગમનને લક્ષ્યને શ્રેષ્ઠ [અથવા (જિન-પ્રણીત) આગમોના હેતુ પ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે ઉત્તમ], તથા વળી (યુલ્લ-સ્થાનની અપેક્ષાએ) ઉચ્ચ અવસ્થાવાળા એવા સ્વરૂપને (સાધારણ મતિવાળાને તે અગમ્ય હોવાને લીધે અથવા વિષમ સ્થાનમાં તારો વાસ હોવાથી તારા દર્શન પણ દુર્લભ હોવાને લીધે) અન્ય (જનો) પ્રતિ ઉપકાર નહિ કરનારં (હોવાને લીધે) તેમજ શ્રેષ્ઠની ઇચ્છા રાખનારને દુર્લભ હોવાને લીધે હું નિરર્થક માનું છું. ”—૩૦

* * * * *

ઉચ્ચોપલાસનમશીતકરાતપત્રં

વાતોક્ષલદ્વિતતનિર્ઝગ્ચામરં ચ ।

દેવાર્ચિત ! ત્રિકમિહાસ્તુ તવૈવમેવ

પ્રભુયાપયત્ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ ॥ ૩૧ ॥

ટીકા

હે દેવાર્ચિત !—હે સુરપૂજિત ! હહ-અસ્મિન્ પર્વતે તવ એવમ્-અમુના પ્રકારેણ એવ-નિશ્ચયેન ત્રિકં અસ્તુ-ભવતુ । એકં ‘ઉચ્ચેતિ’ ઉચ્ચ ઉપલઃ-પાષાણ એવાસનં-ચિટ્ટરમ્ । દ્વિતીયં ‘અશીતેતિ’

अशीतकरः—सूर्य एवातपत्रं—छत्रमिति । तृतीयं 'वातेनोच्चलन्त-ऊर्ध्वोद्गच्छन्तो वितता-विस्तीर्णभावं प्राप्ता निर्झरा एव चामरं इत्येवं त्रिकमिति । कथंभूतं (?) त्रिकं किं कुर्वत् ? त्रिजगतः—त्रिभुवनस्य परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत्—कथयत् इति रोपोक्तिः ॥ ३१ ॥

अन्वयः

(हे) देव-अर्चित ! इह तव त्रि-जगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत् उच्च-उपल-आसनं, अ-शीत-कर-आतपत्रं, वात-उच्चलत्-वितत-निर्झर-चामरं च त्रिकं एवं एव अस्तु ।

श्लोकार्थ

उच्च=उच्च, गीया.

उपल=पत्थर.

आसन=आसन, जेड्ड.

उच्चोपलआसनं= गीया पत्थरशी आसन.

शीत=शीतल.

कर=किरलु.

अशीतकर=किरलु छे किरलु जेनां ते, सूर्य.

आतपत्र=तापत्री रक्षलु करनार, छत्र.

अशीतकरातपत्रं=सूर्यशी छत्र.

वात=पवन.

उच्चलत् (धा० चल)=गीये जतुं.

वितत (धा० तत्)=विस्तीर्ण.

निर्झर=जरी.

चामर=यामर.

घातोच्चलद्विततनिर्झरचामरं=पवन वडे गीया जता तेमज विस्तीर्ण जेवा जराशी यामर.

च=अने.

देव=यरे.

अर्चित (धा० अर्च)=पूजयेल, पूजित.

देवार्चित ! =हे सुरे वडे पूजित !

त्रिक=त्रिलो सभुदाय.

इह=अत्र.

अस्तु (धा० अस्)=हो.

तव (मू० युग्मद्)=तारे.

एवं=जैम.

एव=ज.

प्रख्यापयत् (धा० ख्या)=जहरे करनार.

त्रि=त्रय.

जगत्=दुनिया, भुवन.

त्रिजगतः=त्रिभुवनना.

परमेश्वरत्वं (मू० परमेश्वरत्व)=परमेश्वरपणुने.

श्लोकार्थ

“ हे सुरे वडे पूजित (प्रभु) ! अत्र (अर्थात् आ पर्वतने दिप) त्रिभुवनना परमेश्वर-पणुने जहरे करनारे जेवा तारे (१) उच्च पत्थर शी आसन, (२) सूर्यशी छत्र अने (३) पवन वडे गीया जता तेमज विस्तीर्ण जेवा जराशी यामर जे पणुने सभुदाय आपोण हो. ”—३१

उक्तेष्वमीषु वचनेषु मयाऽमृतानि

जानीध्वमादतरुपाऽप्यनुगगयुक्त्या ।

नेत्रादिषु प्रथितसाम्यगुणेन मे हि

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

टीका

हे नेमे ! यूयं अमीषु वचनेषु अमृतानि—पौगुपाणि जानीध्वं—बुध्यध्वम् । कथंभूतेषु वचनेषु ? मयोक्तेषु—भाषितेषु । कथंभूतया मया ? आदतरुपा (अपि)—धृतकोपयाऽपि । कया ? अनुरागयुक्त्या—

અનુરાગયોજનેન । હીત્યુપપ્રદર્શને । વિવુધાઃ-પણ્ડિતા મે-મમ તત્ર નેત્રાદિષુ પદ્માનિ-કમલાનિ પરિકલ્પયન્તિ-કથયન્તિ । કેન ? પ્રથિતસામ્યગુણેન-વિખ્યાતતુલ્યગુણેનેતિ, યથા નેત્રે કમલં મુખે કમલમિત્યાદ્યુપમાનં ધૃતં, તથા વચ્ચનેષ્વમૃતોપમાનમિતિ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયઃ

(હે 'નેમે ! ') આદત-રૂપા અપિ મયા અનુરાગ-યુક્ત્યા ઉક્તેષુ અમીષુ વચ્ચનેષુ અમૃતાનિ જાનીધ્વમ્, હિ વિવુધાઃ મે તત્ર નેત્ર-આદિષુ પ્રથિત-સામ્ય-ગુણેન પદ્માનિ પરિકલ્પયન્તિ ।

શબ્દાર્થ

ઉક્તેષુ (મૂ० ઉક્ત)=ઉચ્ચારેલ.
અમીષુ (મૂ० અદસ્)=આ.
વચ્ચનેષુ (મૂ० વચન)=વચનોને વિષે.
મયા (મૂ० અસ્મદ્)=મારાથી.
અમૃતાનિ (મૂ० અમૃત)=અમૃતો.
જાનીધ્વં (ધા० જ્ઞા) તમે જાણ્યા.
આદત (ધા० દ)=આદરેલો, ધારણ કરેલો.
રૂપુ=રોપ, ગુસ્સો.
આદતરૂપા=ધારણ કર્યો છે રોપ જેણે એવી.
અપિ=પણ.
અનુરાગ=પ્રીતિ.
યુક્તિ=યોગ, સંબંધ.
અનુરાગયુક્ત્યા=પ્રીતિના સંબંધથી.
નેત્ર=આંખ.

આદિ=પ્રમુખ.
નેત્રાદિષુ=નેત્રાદિકને વિષે.
પ્રથિત (ધા० પ્રથ્)=પ્રખ્યાત.
સામ્ય=તુલ્ય.
ગુણ=ગુણ.
પ્રથિતસામ્યગુણેન=પ્રસિદ્ધ તુલ્ય ગુણે કરીને.
મે (મૂ० અસ્મદ્)=મારાં.
હિ=કેમકે.
પદ્માનિ (મૂ० પદ્મ)=પદ્મા.
તત્ર=ત્યાં.
વિવુધાઃ (મૂ० વિવુધ)=પણ્ડિતો.
પરિકલ્પયન્તિ (ધા० કૃપ્)=કહે છે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નેમિનાથ !) જેણે દાખ ધારણ કર્યો છે એવી (અર્થાત્ મારો અનાદર કરતા હોવાથી તમારા પ્રતિ ગુસ્સે થયેલી એવી) હું હોવા છતાં પણ મારાથી પ્રીતિપૂર્વક ઉચ્ચારાયેલાં આ વચનોને વિષે તમે અમૃતની કલ્પના કરો, કેમકે પણ્ડિતો મારા નેત્ર (મુખ) આદિમાં પ્રસિદ્ધ સાદૃશ્ય ગુણ હોવાને લીધે કમલની કલ્પના કરે છે. ”—૩૨

* * * *

મત્સ્વામ્યહં ચ મુખનેત્રજિતાવમુખ્યા

નીતોષ્ણતામિતિ મદેન મૃગેણ મન્યે ।

દાહાય મે પ્રકૃતિરીશ ! વિધોર્યથાઽસ્તિ

તાદૃક્ કુતો ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોઽપિ ? ॥ ૩૩ ॥

ટીકા

હે રીશ !—હે સ્વામિન્ ! યથા-યેન પ્રકારેણ વિધોઃ-ચન્દ્રસ્ય પ્રકૃતિઃ-જ્યોત્સ્નામયસ્વભાવઃ કર્તૃવદં મે-મમ દાહાય-ભસ્મીકરણાય અસ્તિ, તાદૃક્-તાદૃશી વિકાશિન-ઉદ્યોતભાજોઽપિ

ગ્રહગણસ્ય-ઉદુગણસ્ય પ્રકૃતિઃ કુતોઽસ્તિ ? નાસ્તીત્યર્થઃ । અહમેવં મન્યે । કથંભૂતા પ્રકૃતિઃ ?
 હિતિ ઉષ્ણતાં નીતા-ઉષ્ણત્વં ભાવિ(પ્રાપિ)તા । કેન ? મૃગેણ-લાઙ્છનમિપહરિણેન । કેન
 કરણભૂતેન ? મદેન-કસ્તૂરિકયા । ઇતીતિ કિં ? મત્સ્વામી-મમ સ્વામી ચન્દ્રઃ ચ-પુનઃ અહં
 મૃગઃ ઇમૌ દ્વૌ અમુષ્યા-રાજીમત્યા મુખનેત્રજિતૌ-રાજીમનીમુખનેત્રાભ્યાં પરાભૂતૌ, પીડિતાવિ-
 ત્યર્થઃ । ઇતિ હેતોઃ । “ મદઃ કસ્તૂરિકાયાં ચ ” ઇત્યનેકાર્થઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) ઈશ ! યથા મત્-સ્વામી અહં ચ અમુષ્યાઃ મુખ-નેત્ર-જિતૌ ઇતિ મૃગેણ મદેન ઉષ્ણતાં નીતા
 વિધોઃ પ્રકૃતિઃ મે દાહાય અસ્તિ, તાદૃક્ (પ્રકૃતિઃ) વિકાશિનઃ અપિ ગ્રહ-ગણસ્ય કુતઃ ? ઇતિ મન્યે ।

શીલ્પકાર્ય

સ્વામિન્=સ્વામી, નાથ.

મત્સ્વામી=મારે નાથ.

અહં (મૂ० અસ્મદ્)=હું.

ચ=અને.

મુખ=પદ્મ.

જિત (ધા० જિ)=જીતાયેલ.

મુખનેત્રજિતૌ=મુખ અને નેત્ર વડે જીતાયેલ.

અમુષ્યાઃ (મૂ० અદસ્)=આનાં.

નીતા (ધા० ની)=લઈ જવાયેલી.

ઉષ્ણતાં (મૂ० ઉષ્ણતા)=ગરમી પ્રતિ.

ઈતિ=એમ.

મદેન (મૂ० મદ)=કસ્તૂરી દ્વારા.

મૃગેન (મૂ० મૃગ)=હરણથી.

મન્યે (ધા० મન્)=હું માનું છું.

દાહાય (મૂ० દાહ)=સંતાપને અર્થે.

મે (મૂ० અસ્મદ્)=મારા.

પ્રકૃતિઃ (મૂ० પ્રકૃતિ)=પ્રકૃતિ, સ્વભાવ.

ઈશ ! (મૂ० ઈશ)=હે સ્વામી !

વિધોઃ (મૂ० વિધુ)=ચન્દ્રની.

યથા=એમ.

અસ્તિ (ધા० અસ્)=છે.

તાદૃક્ (મૂ० તાદૃશ)=તેવી.

કુતઃ=ક્યાંથી.

ગ્રહ=ગ્રહ.

ગણ=સમુદાય.

ગ્રહગણસ્ય=ગ્રહોના સમુદાયની.

વિકાશિનઃ (મૂ० વિકાશિન્)=પ્રકાશમાન.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! મારે સ્વામી તેમજ હું આ (રાજામતી)નાં મુખ અને નેત્રો વડે જીતાયા
 એથી કરીને (કાપાયમાન થયેલા) હરણ વડે કસ્તૂરી દ્વારા ઉજ્જીવતાને પામેલી એવી ચન્દ્રની (શીતળ)
 પ્રકૃતિ (પણ) જમ મારા પરિતાપાર્થે છે, તેવી પ્રકૃતિ પ્રકાશમાન એવા ગ્રહોના સમુદાયની પણ
 ક્યાંથી-હોઈ શકે એમ હું માનું છું. ”—૩૩

* * * * *

અત્રૈવ પદ્ય પરમાં પર ! કૈરવિખ્યાં

જ્યોત્સ્નાપ્રિયે ચ વિતનોતિ રતિં શશાઙ્કઃ ।

સ્નેહાન્વિતઃ પરિવૃઢો વિમુખોઽયનં હિ

દૃષ્ટ્વાઽભયં ભવતિ નોભવંદાશ્રિતાનામ્ ॥ ૩૪ ॥

ટીકા

હે પર !-ઉત્કૃષ્ટ ! અથવા પર ! શત્રુરિવ પ્રતિકૂલત્વાત્ । અત્ર-અસ્મિન્ પ્રસિદ્ધ એવ પદાર્થે
ત્વં પશ્ય-વિલોકય । હે નેમે ! શશાઙ્કઃ-ચન્દ્રઃ કૈરવિણ્યાં-કુમુદ્રત્યાં ચ-પુનર્જ્યોત્સ્નાપ્રિયે-ચકોર-
વિહંગમે પરમાં-ઉત્કૃષ્ટાં રતિં-રાગં વિતનોતિ-વિસ્તારયતિ । હિ-યસ્માત્ સ્નેહાન્વિતઃ-પ્રીતિયુક્તઃ
પરિવૃદ્ધઃ-સ્વામી વિમુખઃ-પરાઙ્મુખો ન ભવતિ । કિં કૃત્વા ? ઉભવત્ ઉભયોઃ-દ્વયોઃ કુમુદિનીચ-
કોરયોરિવ આશ્રિતાનાં-સેવકાનાં અમયં-ભયરહિતં અયનં-માર્ગં ગૃહં વા દૃષ્ટ્વેતિ । નિજસ્વામી
સેવકાનાં માર્ગં ગૃહં વા ગચ્છતિ સજ્જમાર્થં પ્રીત્યેત્યર્થઃ । ઇતિ રાજીમત્યા વિપ્રલમ્ભાધિકારઃ
(સંમ્પૂર્ણઃ) ॥ ૩૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) પર ! અત્ર એવ પશ્ય ! શશ-અઙ્કઃ કૈરવિણ્યાં જ્યોત્સ્ના-પ્રિયે ચ પરમાં રતિં વિતનોતિ, હિ
સ્નેહ-અન્વિતઃ પરિવૃદ્ધઃ ઉભ-વત્ આશ્રિતાનાં અયનં અમયં દૃષ્ટ્વા વિમુખઃ ન ભવતિ ।

શબ્દાર્થ

અત્ર=અહિંઆ.

એવ=અ.

પશ્ય (ધા० દશ)=તું જો.

પરમાં (મૂ० પરમા)=ઉત્કૃષ્ટ.

પર ! (મૂ० પર)=(૧) હે શ્રેષ્ઠ; (૨) હે શત્રુ ।

કૈરવિણ્યાં (મૂ० કૈરવિણ્યાં)=કુમુદિનીને વિષે.

જ્યોત્સ્ના=ચન્દ્ર-પ્રભા, ચાંદરણી.

પ્રિય=પ્રિય, વરવલ.

જ્યોત્સ્નાપ્રિયે=ચન્દ્ર-પ્રભા છે પ્રિય જેને તેને વિષે,
ચકોરને વિષે.

ચ=અને.

વિતનોતિ (ધા० તન્)=વિસ્તારે છે.

રતિં (મૂ० રતિ)=પ્રીતિને.

શશ=મૃગ.

અઙ્ક=ચિહ્ન, લાંબન.

શશાઙ્કઃ=મૃગ છે લાંબન જેનું તે, ચન્દ્ર.

સ્નેહ=પ્રીતિ.

અન્વિત (ધા० ઇ)=યુક્ત, સહિત.

સ્નેહાન્વિતઃ=પ્રીતિથી યુક્ત.

પરિવૃદ્ધઃ (મૂ० પરિવૃદ્ધ)=સ્વામી.

વિમુખઃ (મૂ० વિમુખ)=વિમુખ, પ્રતિકૂલ.

અયનં (મૂ० અયન)=ગૃહને.

હિ=કેમકે.

દૃષ્ટ્વા (ધા० દશ)=જોઈને.

અમયં (મૂ० અમય)=નિર્ભય, ભયરહિત.

ભવતિ (ધા० ભૂ)=થાય છે.

ન=નહિ.

ઉભ=બે.

વત્=માફક.

ઉભવત્=બેની માફક.

આશ્રિતાનાં (મૂ० આશ્રિત)=આશ્રય લીધેલાના.

શ્લોકાર્થ

“ હે શ્રેષ્ઠ (સ્વામી) ! [અથવા (મારા જેવા તરફ પ્રતિકૂળ હોવાથી) હે શત્રુ !]
તું અહિંઆજ જો. ચન્દ્ર કુમુદિની પ્રતિ તેમજ ચકોર (પક્ષી) પ્રતિ (કેવી) ઉત્કૃષ્ટ પ્રીતિનો
વિસ્તાર કરે છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રીતિયુક્ત સ્વામી આ બે (કુમુદિની અને ચકોર)ના જેવા
આશ્રિત (જનો)નો માર્ગ [કે તેમનું ગૃહ] નિર્ભય જોઈને તેનાથી વિમુખ થતો નથી (અર્થાત્
તે સેવકના માર્ગ અથવા ગૃહ તરફ સંગમાર્થે જાય છે). ”—૩૪

સ્પષ્ટીકરણ

શૃંગાર-આધિકાર—

શૃંગાર રસ એ નેવ રસો પૈદી પ્રથમ છે. આ રસના સંભોગાત્મક શૃંગાર અને વિપ્રલમ્બાત્મક શૃંગાર એમ બે પ્રકારો પડે છે. આ વાતની વાગ્બટાસંકારના પંચમ પરિચ્છેદનું નિમ્ન-લિખિત પંચમ પદ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ જયપત્યોર્મિથો રત્યાં, વૃત્તિઃ શૃંગાર ઉચ્યતે ।

સયાગો વિપ્રયોગશ્ચ—ત્યેષ તુ દ્વિવિધો મતઃ ॥ ”

તેમાં વિપ્રલમ્બાત્મક શૃંગારના પૂર્વાનુરાગ, માન, પ્રવાસ અને કંઠા આશ્રીને ચાર પ્રકાર પડે છે. તેમાં પૂર્વાનુરાગનું લક્ષણ એ છે કે—

“ સ્ત્રીપુંસયોર્નવાલોકા-દેવોલ્લસિતરાગયોઃ ।

ક્ષેયઃ પૂર્વાનુરાગોડય-મપૂર્ણસ્પૃહયોર્દશા ॥ ”

—વાગ્બટાસંકાર, ૫૦ પ, શ્લોક ૧૮

અર્થાત્ નૂતન દર્શનમાત્રથી જેમનામાં રાગ ઉત્પન્ન થયો છે તેમજ જેમની અભિલાષા અપૂર્ણ છે એવા સ્ત્રી-પુરૂષોની અવસ્થા તે ‘ પૂર્વાનુરાગ ’ છે.

માન અને પ્રવાસના સંબંધમાં આ પદ્ધતિની નીચે મુજબનો શ્લોક પ્રકાશ પાડે છે:—

“ માનોડન્યવનિતામદ્ગ-દીપ્ત્યોવિકૃતિરુચ્યતે ।

પ્રવાસઃ પરદેશસ્થે, પ્રિયે વિરહસમ્ભવઃ ॥ ”

અર્થાત્ (પતિએ કરેલા) અન્ય અભળાના સંગથી (પત્નીમાં) જે ધ્યાયથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ‘ માન ’ છે; જ્યારે પ્રિય પરદેશમાં હોય, ત્યારે વિરહને લઇને ઉત્પન્ન થતો વિપ્રલમ્બ-શૃંગાર તે ‘ પ્રવાસ ’ છે.

કંઠાત્મક શૃંગારનું સ્વરૂપ આ પદ્ધતિના શ્લોકમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

“ સ્યાદેકતરપદ્મત્વે, દમ્પત્યોરનુરક્તયોઃ ।

શૃંગારઃ કરુણારુપોડયં, વૃત્તવર્ણન ઇવ સઃ ॥ ”

અર્થાત્ એક એકના અનુરાગી દમ્પતીમાંથી એકનું મરણ થતાં જે રસ ઉદ્ભવે છે તે કંઠ-શૃંગાર છે અને આ રસ તો વૃત્ત-વર્ણનમાં—સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિમાંજ હોય શકે છે.

૧ રસનું લક્ષણ—

“ વિભાવૈરનુભાવૈશ્વ, સાત્વિકૈર્વ્યમિચારિભિઃ ।

આરોપ્યમાણ ડાર્પ્યઃ, સ્વાર્થોભાવો રગઃ સ્મૃતઃ ॥ ”

—વાગ્બટાસંકાર, ૫૦ પ, શ્લોક ૧

૨ સરખાવો—

“ શૃંગારવીરકરુણા-દાસ્યાદ્યુત્થાનકાઃ ।

રૌદ્રવીરમગ્ધાન્તાશ્ચ, નૈવેતે નિશ્ચિતા કુર્પેઃ ॥ ”

—વાગ્બટાસંકાર, ૫૦ પ, શ્લોક ૨

૩ આ રસને કેટલાક કંઠા રસ તરીકેજ ઓળખાવે છે અને તેમના મત પ્રમાણે વિપ્રલમ્બાત્મક શૃંગારનો આ એક બેદ નથી, એટલે એના તેઓ પૂર્વાનુરાગ, માન અને પ્રવાસ એમ ત્રણ ભેદોજ સ્વીકારે છે. જુઓ શ્રી-હેમચન્દ્રસૂરિદ્વિત કાવ્યાનુશાસનનો ખીજો અધ્યાય.

આ ઉપરથી બેઝ શકાય છે કે રાજમતી અને નેમિનાથને લગતો શૃંગાર-રસ સંયોગાત્મક નહિ હોવાથી તે વિપ્રલમ્બાત્મક છે. તેમાં પણ તે નેમિનાથ પ્રભુ તોરણે આવ્યા, ત્યાં સુધી તો તેને પૂર્વાનુરાગ કહી શકાય. તોરણેથી પાછા ફર્યા ત્યાર પછીથી તો એકલા પ્રવાસાત્મક રસનો પ્રારંભ ગણી શકાય અને જ્યારે તેમણે સિદ્ધિ-સુન્દરીને વરવાને માટે તપ કરવા માંડ્યું ત્યારથી માંડીને તે રાજમતીએ જ્યાં સુધી દીક્ષા લેવાનો વિચાર ન કર્યો ત્યાં સુધી તેને માનાત્મક શૃંગાર ગણી શકાય.

એ તો દેખીતી વાત છે કે શૃંગારના સ્થાનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી આ રસનો નાશ થાય છે અને વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તે પ્રમાણે આ પદ સમાપ્ત થતાં વિપ્રલમ્બાત્મક શૃંગારનો આધિકાર સમાપ્ત થાય છે અને વૈરાગ્યની શરૂઆત થાય છે.

* * * * *

માકન્દવૃન્દવનરાજિપદે નિરેનો—

સહ્યોઽપ્યહો ! સકલકેવલસમ્પદાપ્તેઃ ।

સાલત્રયં ભવિષ્યતં ભુવિ મોહભૂપો

નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે ॥ ૩૫ ॥

ટીકા

નિર્ગતમેનઃ—પાપં યસ્માત્ સ નિરેનાસ્તસ્ય સંયોધને હે નિરેનઃ !—હે નિપ્પાપ ! અહો ઇત્યાશ્ચર્યે અસહ્યોઽપિ—અસહનીયોઽપિ મોહભૂપઃ—સકલકર્મનાયકો મોહરાજઃ સાલત્રયં—વપ્રત્રિકં નાક્રામતિ—ન પીડયતિ । કથંભૂતં સાલત્રયં ? તે—તવ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં—ચરણયુગલપર્વતાશ્રિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં સાલત્રયં ? ભવિષ્યતં—દેવૈર્નરૈસ્તિર્યગ્મિઃ પૂર્ણમ્ । કથંભૂતસ્ય તે ? ‘સકલેતિ’ સકલં—સમ્પૂર્ણં યત્ કેવલં—કેવલજ્ઞાનં તસ્ય સમ્પદ આપ્તિઃ—પ્રાપ્તિર્યસ્ય સ તસ્ય સકલકેવલસમ્પદાપ્તેઃ । કસ્મિન્ ? ‘માકન્દેતિ’ માકન્દા—આત્રાસ્તેષાં વૃન્દાનિ યસ્મિન્સ્તત્ એવંવિધં યદ્ વનં તસ્ય રાજિઃ—શ્રેણિસ્તસ્યાઃ પદે—સ્થાને રૈવતકે । આધારે સપ્તમી । શ્રીનેમેઃ કેવલજ્ઞાનં રૈવતકે સમુત્પન્નમિતિ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) નિર-પનઃ ! અહો અ-સહ્યઃ અપિ મોહ-ભૂપઃ માકન્દ-વૃન્દ-વન-રાજિ-પદે સકલ-કેવલ-સમ્પદ-આપ્તેઃ તે ક્રમ-યુગ-અચલ-સંશ્રિતં ભવિન્-ભૂતં સાલ-ત્રયં ભુવિ ન આક્રામતિ ।

શબ્દાર્થ

માકન્દ=આત્ર, આત્રો.

વૃન્દ=સમુદાય.

વન=વન, જંગલ.

રાજિ=શ્રેણિ.

પદ=સ્થાન.

માકન્દવૃન્દવનરાજિપદે=આત્રના (વૃક્ષ) સમુદાયો છે જેમાં એવાં વનોની શ્રેણિના સ્થાનમાં.

નિર્=શ્વતાવાચક અવ્યય.

एनस=पाप.

निरेनः!=हे पाप-रहित !

सह्य=अभी शक्य तेव.

असह्यः=असहनीय.

अपि=पण.

अहो=અહો.

सकल=संपूर्ण.

केवल=केवल (ज्ञान).

सम्पद्=લક્ષ્મી.

आप्ति=પ્રાપ્તિ.

सकलकेवलसम्पदाप्तेः=संपूर्ण केवल(ज्ञान)इपी लक्ष्मीनी प्राप्ति (यध) छे जेने तेना.

साल=ગદ.

त्रय=ત્રણનો સમુદાય.

सालत्रयं=ત્રણ ગદો.

भविन्=ભવ્ય.

भृत (धा० भृ)=પૂર્ણ, ભરપૂર.

भविभृतं=ભવ્યોથી ભરપૂર.

भुवि (मू० भू)=પૃથ્વી ઉપર.

मोह=મોહ.

भूप=રાજા.

मोहभूपः=મોહરાજ.

न=નહિ.

आक्रामति (धा० क्रम्)=આક્રમણ કરે છે.

क्रम=ચરણ.

युग=યુગલ, જોડકું.

अचल=પર્વત.

संश्रित (धा० श्रि)=આશ્રય લીધેલ.

क्रमयुगाच्चलसंश्रितं=ચરણ-યુગલરૂપી પર્વત વડે આશ્રિત.

ते (मू० गुप्ढ्)=તારા.

શ્લોકાર્થ

सर्वज्ञतानो प्रभाव—

“ હે પાપરહિત (પ્રાણ-નાથ) ! આમ્ર (વૃક્ષો)ના સમુદાયોથી યુક્ત વનોની શ્રેણિના સ્થાનમાં (અર્થાત્ ગિરનાર પર્વત ઉપર) જેને સંપૂર્ણ કેવલ(જ્ઞાન)રૂપી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ (યધ) છે એવા તારા ચરણ-યુગલરૂપી પર્વતો વડે આશ્રિત તેમજ ભવ્ય (જીવોના આગમન) વડે પૂર્ણ એવા ત્રણ ગદોનું અસહનીય (પ્રતાપવાળો) એવો મોહરાજ (પણ) આક્રમણ કરતો નથી એ આશ્ચર્ય છે. ”—૩૫

* * * *

अथ नेमिस्तुतिद्वारं प्रकटयन्नाह—

इत्युत्सुका गतिविनिर्जितराजहंसी

‘राजीमती’ दृढमतिः सुसती यतीशम् ।

इन्द्रैः स्तुतं ह्युपययाविति नोऽसुखार्भि

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ૩૬ ॥

૧ વિચારે—

“ ગત્યા વિભ્રમમન્દયા પ્રતિપદં યા રાજહંસાયતે

યસ્યાઃ પૂર્ણમૂગાક્ષમણ્ડલમિવ શ્રીમત્સદૈવાનનમ્ ।

યસ્યાશ્વાસુકરોતિ નેત્રયુગલં નીલોત્પલાનિ ત્રિયા

તાં કુન્દાર્દદતી ત્યજન્નિનપતી રાજીમતી પામુ વઃ ॥”

—વાચનાલંકાર ૫૦૪, શ્લો ૫૧

ટીકા

હીતિ નિશ્ચિતં રાજીમતી યતીશં—સાધુસ્વામિનં નેમિનં હિતિ ઉપયયૌ—સમીપં જગમ । કથં-
ભૂતા રાજીમતી ? હત્યુત્સુકા—સાદરા । હીતિ કિં તત્ ? પ્રભુસમીપં મોહભૂપીડારહિતમિતિ હેતોઃ ।
પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? ‘ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી’ સ્પષ્ટમ્ । પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? દૃઢમતિઃ—
નિશ્ચલબુદ્ધિઃ । પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? સુસતી—શુભસાધ્વી । કથંભૂતં યતીશં ? હિન્દ્રૈઃ સ્તુતં—
કીર્તિતમ્ । હીતિ કિં ? હે નેમે ! ત્વન્નામકીર્તનજલં—તવ નામસ્તવનમેવ નીરં કર્તૃપદં નઃ—અસ્માકં
અસુખાગ્નિ—દુઃસ્વાનલં અશેષં—સમસ્તં શમયતિ—સ્ફેટયતિ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયઃ

હિતિ ઉત્સુકા ગતિ-વિનિર્જિત-રાજહંસી દૃઢ-મતિઃ સુ-સતી ‘રાજીમતી’ ત્વદ્-નામન્-કીર્તન-
જલં નઃ અ-શેષં અ-સુખ-અગ્નિં હિ શમયતિ હિતિ હિન્દ્રૈઃ સ્તુતં યતિ-ઈશં ઉપયયૌ ।

શીખરાર્થ

હિતિ=એમ.

ઉત્સુકા (મૂ. ઉત્સુક)=આતુર.

ગતિ=યાત્ર.

વિનિર્જિત (ધા. જિ)=જીતેલ.

રાજહંસી=રાજહંસી.

ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી=યાત્રામાં જીતી છે રાજહંસી-
સીને જેણે એવી.

રાજીમતી=રાજીમતી.

દૃઢ=નિશ્ચળ.

મતિ=બુદ્ધિ.

દૃઢમતિઃ=નિશ્ચલ છે બુદ્ધિ જેની તે.

સુ=શ્રેષ્ઠતાવાચક અવ્યય.

સતી (મૂ. સત)=સાધ્વી.

સુસતી=ઉત્તમ સાધ્વી.

યતિ=મુનિ.

યતીશં=મુનીશ્વરને.

હિન્દ્રૈઃ (મૂ. હિન્દ્ર)=ધન્દ્રો વડે.

સ્તુતં (મૂ. સ્તુત)=સ્તુતિ કરાયેલ.

હિ=નિશ્ચયતાવાચક અવ્યય.

ઉપયયૌ (ધા. યા)=સમીપ ગઇ.

નઃ (મૂ. અસ્મદ્)=અમારા.

સુખ=સુખ.

અગ્નિ=અગ્નિ, આગ.

અસુખાગ્નિ=દુઃખાપી અગ્નિને.

નામન્=નામ.

કીર્તન=સ્તવન.

જલ=જલ, પાણી.

ત્વન્નામકીર્તનજલં=તારા નામના કીર્તનરૂપ જલ.

શમયતિ (ધા. શમ)=શાંત કરે છે.

અશેષ (મૂ. અ-શેષ)=સમસ્ત, નિઃશેષ.

શ્લોકાર્થ

રાજીમતીનું નેમિનાથ પાસે ગમન—

“ (મારા પ્રાણ-નાથ પાસે મોહરાજ પણ મીણ જેવો બની બચ છે) એમ (જણીને)
આતુર બનેલી એવી, વળી ગતિ વડે જેણે રાજહંસીને (પણ) પરજિત કરી છે એવી, તથા
વળી નિશ્ચલ મતિવાળી એવી તેમજ ઉત્તમ સાધ્વી એવી રાજીમતી ‘ (હે નાથ) તારા નામના
કીર્તનરૂપી જલ અમારા સમસ્ત દુઃખાગ્નિને નક્કી શાંત કરે છે ’ એમ ધન્દ્રો વડે સ્તુતિ કરા-
યેલા એવા (પોતાના સ્વામી) મુનીશ્વર (નેમિનાથ)ની સમીપ ગઇ. ”—૩૬

મત્તાલિપાટલમલીમસકામભોગી

યોગીશ ! દુર્ધરકષાયફટોત્કટાક્ષઃ ।

જય્યો જવેન જઠરાસજનોઽપિ તેન

ત્વન્નામનાગદમની હૃદિ યસ્ય પુંસઃ ॥ ૩૭ ॥

ટીકા

હે યોગીશ !—હે સામ્યયોગસ્વામિન્ ! યસ્ય પુંસો—નરસ્ય હૃદિ—હૃદયકમલે ત્વન્નામનાગદમની—તવાભિધાનમેવ ઘ્રુજઙ્ગદમની ઓષધી વર્તતે । યત્તદોર્નિત્યસંવન્ધઃ । તેન પુરુષેણ મત્તાલિપાટલમલીમસ-કામભોગી જય્યઃ—જેતું શક્યતે । મત્તાઃ—ક્ષેવ્યં પ્રાપ્તા યે—ભ્રમરાસ્તેષાં પાટલં—સમૂહસ્તદ્વન્મલીમ-સઃ—કૃષ્ણો યઃ કામ એવ ભોગી—સર્પ્પ इत्यर्थઃ । કથંભૂતઃ ? ‘દુર્ધરેતિ’ દુર્ધરા-દુઃસહા-ભયઙ્કરા યે કષાયાઃ—ક્રોધાદયસ્ત એવ ફટાઃ—ફણાસ્તૈસ્ત્કટ્ટે—તીવ્રે અક્ષિણી—નેત્રે યસ્ય સઃ । અથવા દુર્ધરકષાયાઃ ફટા-દમ્ભા એવ ઉત્કટ્ટે—મત્તે અક્ષિણી યસ્ય સ इति । “ફટાસ્તુ કૈતવે ફણે” इति, “ઉત્કટ્ટસ્તીવ્રમત્તયોઃ” इति ચ હૈમાનેકાર્થઃ । પુનઃ કથંભૂતઃ મૈત્ત્વકામભોગી ? જવેન—વેગેન જઠરમ્—ઉદરમાત્તઃ—પ્રાપ્ત એવંવિધો જનો યસ્ય સઃ । અપિઃ વિસ્મયે । કામસર્પેણ સર્વે જના ભક્ષિતાઃ સન્તિ ॥ ૩૭ ॥

અન્વયઃ

યસ્ય પુંસઃ હૃદિ ત્વદ્-નામન્-નાગ-દમની (વર્તતે) તેન દુર્ધર-કષાય-ફટ-ઉત્કટ-અક્ષઃ, જવેન જઠર-આસ-જનઃ અપિ મત્ત-અલિ-પાટલ-મલીમસ-કામ-ભોગી (જવેન) જય્યઃ ।

શીખદાર્થ

મત્ત=ઉન્મત્ત.

અલિ=અમર.

પાટલ=સમૂહ.

મલીમસ=કૃષ્ણ, કાળો.

કામ=મદન, રતિ-પતિ.

ભોગિન્=સર્પ, સાપ.

મત્તાલિપાટલમલીમસકામભોગી=ઉન્મત્ત અમરના સમૂહના સમાન કાળો કામદેવરૂપી સર્પ.

યોગિન્=યોગી, મુનિ.

ઈશ=નાથ.

યોગીશ !—હે યોગિનાથ, હે મુનીશ્વર !

દુર્ધર=ભયંકર, દુઃસહનીય.

કષાય=કષાય.

ફટ=(૧) ફેણ; (૨) કપટ.

ફટા=ફેણ.

ઉત્કટ=(૧) તીવ્ર; (૨) ઉન્મત્ત.

અક્ષિ=નેત્ર.

દુર્ધરકષાયફટોત્કટાક્ષઃ=(૧) દુર્ધર કષાયરૂપી ફેણ વડે તીવ્ર છે નેત્રો જેનાં એવો; (૨) દુર્ધર

કષાય જેવાં કે કપટો તે રૂપી ઉન્મત્ત છે નેત્રો

જેનાં એવો.

જય્યઃ (મૂં જય્ય)=જીતી શકાય તેવો.

જવેન (મૂં જવ)=વેગથી, ઝડપથી.

જઠર=ઉદર, પેટ.

આસ (ધાં આપ)=પ્રાપ્ત.

જન=મનુષ્ય.

જઠરાસજનઃ=જેના ઉદરને વિષે પ્રાપ્ત થયા છે

મનુષ્યો એવો.

અપિ=વિરમયવાચક અર્થપ્ર.

તેન (મૂં તદ્)=તેનાથી.

નામન્=નામ.

નાગ=સર્પ.

દમની=(૧) વિષને હરનાર ઓપધી; (૨) જાંચુલી મંત્ર.

ત્વજ્ઞામનાગદમની=તારા નામરૂપી નાગદમની.

હૃદિ (મૂં હૃદ)=હૃદયમાં.

યસ્ય (મૂં યદ)=જેના.

પુંસઃ (મૂં પુંસ)=મનુષ્યના.

શ્લોકાર્થ

“ અહો ! જે મનુષ્યના હૃદયમાં તારા નામરૂપી નાગ-દમની છે, તેનાથી દુર્ધર (ક્રોધાદિક) કષાયરૂપી રૂણો વડે તીવ્ર નેત્રવાળો (અથવા દુર્ધર કષાયો જેવાં કે કપટો તે રૂપી ઉન્મત્ત છે નેત્રો જેનાં એવો) તેમજ ઝડપથી જેના ઉદરને વિષે મનુષ્યો પ્રાપ્ત થયા છે એવો (અર્થાત્ વેગપૂર્વક મનુષ્યોનું ભક્ષણ કરી ગયેલો એવો) ઉન્મત્ત શ્રમરોના સમૂહની જેમ કાળો કામદેવરૂપી સર્પ (વેગપૂર્વક) જીતી શકાય છે. ”—૩૭

* * * * *

કાલોપમં વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં

પક્ષદ્વયાત્ સદસતો ધૃતતર્કજાલમ્ ।

મિથ્યાત્વિશાસનમિદં મિહિરાંશુવિદ્ધં

ત્વત્કીર્તનાત્ તમ ઇવાશુ મિદામુપૈતિ ॥ ૩૮ ॥

ટીકા

હે નેમે ! હદં મિથ્યાત્વિશાસનં કર્તૃપદં ત્વત્કીર્તનાત્—તવ સમ્યક્સ્તવનાત્ આશુ—શીઘ્રં તમઃ—અન્ધકારમિવ મિદાં—વિનાશં ઉપૈતિ—પ્રાપ્નોતિ । કથંભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? કાલોપમં—કાલકૂટવિષસમાનં, મૃત્યુદાયિત્વાત્ । પુનઃ કથંભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં—નિર્મલસમ્યક્ત્વકાર્યેણ રહિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? સદસતઃ—શુદ્ધાશુદ્ધાત્ પક્ષદ્વયાદ્ ધૃતતર્કજાલં—ધૃતવિચારજાલમિતિ । કથંભૂતં તમઃ ? મિહિરાંશુવિદ્ધં—સૂર્યકિરણખણ્ડિતમિતિ ॥૩૮॥

અન્વયઃ

ત્વત્-કીર્તનાત્ કાલ-ઉપમં, વિશદ-દર્શન-કૃત્ય-શૂન્યં, સત્-અસતઃ પક્ષ-દ્વયાત્ ધૃત-તર્ક-જાલં હદં મિથ્યાત્વિન્-શાસનં મિહિર-અંશુ-વિદ્ધં તમઃ ઇવ આશુ મિદાં ઉપૈતિ ।

શબ્દાર્થ

કાલ=કાલકૂટ (ઝેર).

ઉપમા=ઉપમા.

કાલોપમં=કાલકૂટના સમાન ઉપમા છે જેની એવું.

વિશદ=નિર્મળ.

દર્શન=શ્રદ્ધાન.

કૃત્ય=કાર્ય.

શૂન્ય=રહિત.

વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં=નિર્મળ શ્રદ્ધાનના કાર્યથી રહિત.

પક્ષ=પાશુ.

દ્વય=યુગલ, બેડકું.

પક્ષદ્વયાત્=પક્ષ-યુગલથી.

સત્=શુદ્ધ.

અસત્=અશુદ્ધ.

સદસતઃ=શુદ્ધ અને અશુદ્ધ.

ધૃત (ધાં ધૃ)=મારણ કરેલ.

તર્ક=તર્ક.

જાલ=જાળ.

ધ્રુતતર્કજાલં=ધારણ કરી છે તર્કાની જાળને જેણે એવું.
મિથ્યાત્વિન=મિથ્યાત્વી.
શાસન=શાસન, આચાર.
મિથ્યાત્વિશાસન=મિથ્યાત્વીઓનું શાસન.
ઈદં (મૂ० ઇદમ્)=આ.
મિહિર=સૂર્ય.
અંશુ=કિરણ.
વિદ્ધ (ધા० વિધ્)=બેદાયેલું.

મિહિરાંશુવિદ્ધ=સૂર્યનાં કિરણો વડે બેદાયેલું.
કીર્તન=પ્રશંસા.
ત્વત્કીર્તનાત્=તારા કીર્તનથી.
તમઃ (મૂ० તમસ્)=અંધકાર, અંધારું.
ઈવ=એમ.
આશુ=શીઘ્ર, સત્વર.
મિદાં (મૂ० મિદા)=બેદને, નાશને.
ઉવૈતિ (ધા० ઇ)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

“ જમ સૂર્યનાં કિરણોથી ભેદાયેલું અંધારું સત્વર નાશ પામે છે, તેમ તારા કીર્તનથી આ (મૃત્યુદાયક હોવાથી) કાલકૂટની ઉપમાવાળું, નિર્મળ દર્શનના કૃત્યથી રહિત તથા વળી જેણે (એકાંત) સત્ અને (એકાંત) અસત્ એમ બે પક્ષથી તર્ક-જાળ પાથરી છે એવું મિથ્યાત્વીઓનું શાસન શીઘ્ર નાશ પામે છે. ”—૩૮

સ્પષ્ટીકરણ

‘ સત્ ’ અને ‘ અસત્ ’ સંબંધી વિચાર—

ઢાઢ પણ વસ્તુના સંબંધમાં જૂઢી જૂઢી અપેક્ષાએ વિચાર કરવો તે ‘ અનેકાન્તવાદ ’ યાને ‘ સ્યાદ્વાદ ’ છે. આ અનેકાન્તવાદ-શૈલીનો ઉપયોગ કરવાથી યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે તેથી વિપરીત લક્ષણવાળી એકાન્તવાદ-શૈલીનો આશ્રય લેવાથી અયથાર્થ જ્ઞાન થવાનો ખૂણું સંભવ રહે છે.

એ તો સુવિદિત હકીકત છે કે દરેક વસ્તુની બંને બાજુઓ તપાસવી જોઈએ. આ વાતના ઉપર શાસ્ત્રકારોએ તો ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે શાસ્ત્રો આ દષ્ટિપૂર્વક રચવામાં આવ્યાં હોય તે આદરણીય તેમજ હિતકારી છે એમ કહેવામાં જરાએ ભય રહેતો નથી. ઢુંકમાં જે ધર્મમાં સ્યાદ્વાદ-સિદ્ધાન્તને યથોચિત સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોય, તેજ ‘ ધર્મ ’ એવા નામને લાયક ગણી શકાય; બાકી બીજા ધર્મો તો નામધારીજ સમજવા જોઈએ.

ઢાઢ પણ પદાર્થ એકાન્તતઃ સત્ કે એકાન્તતઃ અસત્ નથી એમ જૈનો માને છે. અપેક્ષા અનુસાર દરેક પદાર્થમાં સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ એવા વિરૂદ્ધ ધર્મો પણ સુખેથી સ્વીકારી શકાય તેમ છે, એવી આ તેમની માન્યતા અસ્થાને નથી.

આ સંબંધમાં વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે જો પદાર્થને એકાન્તતઃ સત્ માને છે, તેઓ તેમ કરવામાં જૂલે છે. પ્રથમ તો ઢાઢ પણ પદાર્થને ‘ એકાન્તતઃ સત્ ’ માનવાથી તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ઉડી જાય છે. ઢમકે તેમાં અન્ય પદાર્થોના ધર્મોનો પણ અંતર્ભાવ માનવો પડે છે અને એથી કરીને તે પદાર્થનો અભાવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તો સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડને તેજ પદાર્થરૂપ માનવું પડે છે અને આ હકીકત તો ઇષ્ટ નથી; ઢમકે આવી માન્યતા-વાળાને તો પોતાની પત્નીને પણ સર્વથા જનનીરૂપે તેમજ જનનીને પણ સર્વથા પત્નીરૂપે સ્વીકારવી પડે તેમ છે, ઢમકે એકજ વસ્તુમાં તે સર્વ ધર્મોનો સર્વથા સ્વીકાર કરે છે, એકા-

ન્તવાદી આ સંબંધમાં એવો ખયાવ કરી શકે તેમ નથી કે અમે તો સર્વ ધર્મો એકજ અપેક્ષાપૂર્વક સ્વીકાર્યા નથી, પરંતુ અન્યાન્ય અપેક્ષા પ્રમાણે તેમ કર્યું છે, કેમકે એ કાર્ય તો અનેકાન્તવાદીનું છે.

વળી વસ્તુને એકાન્તતઃ સત્ માનનારને તેને કૂટસ્થ નિત્ય માનવી પડશે અને તેમ કરવાથી તો તેને શિરે અનેક આપત્તિઓ આવી પડશે. તેમાંની અત્ર એકનુંજ દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવે છે અને તે એ છે કે પોતે પણ પોતાની આર્થિક, નૈતિક કે આધ્યાત્મિક સ્થિતિ સુધારી શકશે નહિ. આથી બીજી માટી આપત્તિ શું હોઈ શકે ?

આવીજ રીતે કોઈ પણ વસ્તુને એકાન્તતઃ અસત્ માનવી તે પણ ઇષ્ટ નથી, કેમકે તેમ કરવા જતાં તો બ્રહ્માણ્ડ શૂન્યરૂપ બને છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ભયંકર શૂન્યવાદનો સ્વીકાર કરવો પડે તેમ છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં નિવેદન કર્યા મુજબ દરેક પદાર્થનું (૧) દ્રવ્ય, (૨) ક્ષેત્ર, (૩) કાલ અને (૪) ભાવ એમ ચાર દષ્ટિપૂર્વક અવલોકન થઈ શકે છે. તેમાં દરેક પદાર્થનું અસ્તિત્વ પોતાના દ્રવ્યાદિક આશ્રીને રહેલું છે, પરંતુ અન્ય પદાર્થના દ્રવ્યાદિક આશ્રીને રહેલું નથી એમ સ્વીકારવું તે અનેકાન્તવાદ છે અને આ ઉત્તમ માર્ગ છે અને તેનો જૈન દર્શનમાં પૂર્ણ સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે, જોકે કેટલીક વાર તો જૈનેતર દર્શનોમાં પણ અનેકાન્તવાદની ગન્ધ આવે છે.

આ ચારે દષ્ટિઓનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એ વિચારવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે જને ‘પિતા’ કહેવામાં આવે છે, તે તેનાજ પુત્રનો પિતા છે અર્થાત્ તે અન્યના પુત્રનો પિતા નથી. એટલે કે તે વ્યક્તિમાં અમુક અપેક્ષાએ પિતૃત્વ ધર્મ રહેલો છે અને અમુક અપેક્ષાએ તે ધર્મ રહેલો નથી. અર્થાત્ સ્વપુત્રથી પિતા તરીકે સત્ એવો જ પિતા તે બીજાના પુત્રથી પિતા તરીકે અસત્ છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પોતાના ગુણોથી—પોતાના ધર્મોથી—પોતાના સ્વરૂપથી જ દ્રવ્ય સત્ છે, તેજ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના ગુણોથી—બીજા દ્રવ્યના સ્વરૂપથી અસત્ છે.

આ હકીકત વિશેષ ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે ઘટનું ઉદાહરણ ચારે દષ્ટિપૂર્વક વિચારીએ. ધારો કે એક ઘટ માટીનો બનેલો છે અને તે મુંબાઈમાં રહેલો છે. વળી તે શરદ્ ઋતુમાં ઉત્પન્ન થયેલો છે તેમજ તે શુક્લ વર્ણવાળો છે. એમાં માટી, મુંબાઈ, શરદ્ ઋતુ અને શુક્લ વર્ણ એ આ ઘટના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ છે. આથી કરીને આ ઘટ માટીરૂપ છે પરંતુ તે જળરૂપ નથી એમ કહી શકાય; અર્થાત્ સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ એ સત્ છે, પરંતુ પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. એવીજ રીતે મુંબાઈમાં રહેલો ઘટ મુંબાઈ-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સત્ છે, પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રની જવા કે સુરત, અમદાવાદ ઇત્યાદિની અપેક્ષાએ અસત્ છે. એવીજ રીતે શરદ્ ઋતુની—સ્વકાલની અપેક્ષાએ

૧ સ્વકાલની અપેક્ષાએ સત્ત્વ, અસત્ત્વ વિચારતાં એ પણ સમજી શકાય છે કે અમુક કાલનો માટીનો બનેલો ઘટ અન્ય કાલમાં તેના પરમાણુની સંખ્યામાં તેમજ તેની ગોઠવણમાં ફરક પડતાં તે જલરૂપે કે પિત્તજરૂપે કે એવા કોઈ અન્ય પદાર્થરૂપે પણ પરિણમે, કેમકે દરેક પદાર્થ એકજ જાતના પુદ્ગલનો બનેલો છે. આ પુદ્ગલના પરમાણુઓની સંખ્યા અને યોજના પ્રમાણે તે પુદ્ગલ અન્ય અન્ય દ્રવ્યરૂપે પરિણમે છે, એવું જૈન શાસ્ત્રકારોનું કથન છે.

એ સત્ છે, જ્યારે હેમન્તાદિક અન્ય ક્રતુઓની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. વળી તે શુક્લ વર્ણની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે અન્ય વર્ણોની અપેક્ષાએ અસત્ છે. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે આ ધટ સ્વ-ભાવથી સત્ છે, પરંતુ પર-ભાવથી અસત્ છે.

* * * * *

રત્નત્રયં નિરુપમં નરરાજહંસાઃ

સંવિત્તિદર્શનચરિત્રમયપ્રકાશમ્ ।

ક્ષિત્યાપ્તસંસૃતિપરિશ્રમદુઃખદાહં

ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણો લભન્તે ॥ ૩૯ ॥

ટીકા

હે નેમે ! ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ—તવ ચરણકમલવનસેવિનઃ ‘નરરાજહંસા’ નરા એવ રાજ-હંસા—ઉત્તમહંસા રત્નત્રયં લભન્તે—પ્રાપ્નુવન્તિ । કથંભૂતં રત્નત્રયં ? ‘સંવિત્તીતિ’ સંવિત્તિઃ—સમ્યગ્-જ્ઞાનં, દર્શનં—સમ્યક્ત્વં, ચરિત્રં (ચ) એતન્મયમ્—એતત્સ્વરૂપં પ્રકાશં यस્ય તત્ । પુનઃ કથંભૂતં રત્નત્રયં ? નિરુપમં—ઉપમાનરહિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં રત્નત્રયં ? ‘ક્ષિત્યેતિ’ ક્ષિત્તિ—વિનાશમાપ્તઃ—પ્રાપ્તઃ સંસૃતેઃ—સંસારસ્ય પરિશ્રમસ્ય—કેશસ્ય દુઃખદાહઃ—સન્તાપો યસ્મિન્સ્તદિતિ ॥ ૩૯ ॥

અન્વયઃ

ત્વત્-પાદ-પદ્મ-જ-વન-આશ્રયિણઃ નર-રાજહંસાઃ સંવિત્તિ-દર્શન-ચરિત્ર-મય-પ્રકાશં, ક્ષિતિ-આપ્ત-સંસૃતિ-પરિશ્રમ-દુઃખ-દાહં, નિર્-ઉપમં રત્ન-ત્રયં લભન્તે ।

શીખરાર્થ

રત્ન=રત્ન.

રત્નત્રયં=ત્રણ રત્નોના સમુદાયને.

નિરુપમં (મૂ. નિરુપમ)=ઉપમા-રહિત.

નર=મનુષ્ય.

રાજહંસ=રાજહંસ.

નરરાજહંસાઃ=મનુષ્યોર્ણી રાજહંસો.

સંવિત્તિ=સમ્યગ્ જ્ઞાન, ચાર્થ એવ.

દર્શન=દર્શન.

ચરિત્ર=ચારિત્ર.

મય=સ્વરૂપવાચક તદ્વિત પ્રત્યય.

પ્રકાશ=તેજ.

સંવિત્તિદર્શનચરિત્રમયપ્રકાશં=સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન

અને ચારિત્રરૂપ છે પ્રકાશ જેનો એવા.

ક્ષિતિ=નાશ.

આપ્ત (ધા. આપ્)=પામેલ.

સંસૃતિ=સંસાર.

પરિશ્રમ=પરિશ્રમ, કલેશ.

દુઃખ=દુઃખ.

દાહ=સંતાપ.

ક્ષિત્યાપ્તસંસૃતિપરિશ્રમદુઃખદાહં=નાશ પામેલો છે

સાંસારિક પરિશ્રમ સંબંધી દુઃખનો સંતાપ

જેને વિષે એવા.

પાદ=ચરણ.

પદ્મજ=કમળ.

વન=વન.

આશ્રયિન્=આશ્રય લેનાર.

ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ=તારા ચરણ-કમળરૂપી વ-

નનો આશ્રય લેનારા.

લભન્તે (ધા. લભ)=પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) તારા ચરણ-કમલરૂપી વનનો આશ્રય લેનારા યથાર્થ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ પ્રકાશવાળા એવા તથા વળી જીને વિષે સાંસારિક પરિશ્રમ સંબંધી દુઃખના સંતાપનો નાશ થયો છે એવા તેમજ ઉપમા-રહિત એવા રત્ન-ત્રયને પ્રાપ્ત કરે છે. ”—૩૬

* * * * *

વિત્તેન સાધકતમેન સુનદ્ધભાવાત્

કૈવલ્યનાર્યુરસિજૈકરસામિલાષાઃ ।

સમ્યક્પ્રમાદસુભૃતોઽવ્યયતાં ત્વદીયાત્

ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ ॥ ૪૦ ॥

ટીકા

હે નેમે ! અસુભૃતઃ—પ્રાણિનોઽવ્યયતાં—અક્ષયભાવં વ્રજન્તિ—પ્રાપ્નુવન્તિ । કસ્માત્ ? (સ્મર-
ણાત્—) સંસ્મરણતઃ । કિં કૃત્વા ? ભવતઃ—સંસારાત્ ત્રાસં—ભયં વિહાય—ત્યક્ત્વા । કથંભૂતાત્
સ્મરણાત્ ? ત્વદીયાત્—ભવદીયાત્, તવ સંવન્ધિનઃ । પુનઃ કથંભૂતાત્ સ્મરણાત્ ? ‘સમ્યક્પ્રમાત્’
સમ્યક્—શુભા—સકલનેગમાદિનયેરવાધિતા પ્રમા—જ્ઞાનં યસ્મિન્સ્તત્ (તસ્માત્) । પુનઃ કથંભૂતાત્
સ્મરણાત્ ? સુનદ્ધા—અતિશયેન વદ્ધા ભાવાઃ—પદાર્થા હેયજ્ઞેયાદિકા યસ્મિન્સ્તત્ તસ્માત્ । કેન ?
સાધકતમેન—ઉત્કૃષ્ટકરણેન । કથંભૂતેન સાધકતમેન ? વિત્તેન—પ્રસિદ્ધેન । કથંભૂતા અસુભૃતઃ ?
‘કૈવલ્યેતિ’ કૈવલ્યં—મોક્ષ એવ નારી—સ્ત્રી તસ્યા ઉરસિજૌ—સ્તનૌ તયોરેકરસે—અદ્વિતીયસ્વાદેઽમિલાષો
યેષાં તે । इति नेमिस्तुत्यधिकारः ॥ ૪૦ ॥

અન્વયઃ

વિત્તેન સાધકતમેન સુ-નદ્ધ-ભાવાત્ સમ્યક્-પ્રમાત્ ત્વદીયાત્ સ્મરણાત્ કૈવલ્ય-નારી-ઉરસિ-
જ-એક-રસ-અમિલાષાઃ અસુ-ભૃતઃ ભવતઃ ત્રાસં વિહાય અવ્યયતાં વ્રજન્તિ ।

શ્લોકાર્થ

વિત્તેન (મૂં. વિત્ત) = પ્રસિદ્ધ, પ્રખ્યાત.

સાધકતમેન (મૂં. સાધક-તમેન) = ઉત્કૃષ્ટ કરણ વગે.

સુ = અત્યંતતાવાચક અવ્યય.

નદ્ધ (ધાં. નદ્ધ) = વદ્ધ, વાધિલ.

ભાવ = પદાર્થ.

સુનદ્ધભાવાત્ = અતિશય વાધિલા છે પદાર્થો જેને વિષે
એવા.

કૈવલ્ય = મોક્ષ, મુક્તિ.

નારી = રમણી, મહિલા.

ઉરસિજ = સ્તન.

એક = અદ્વિતીય, અસાધારણ.

રસ = સ્વાદ.

અમિલાષ = ઇચ્છા.

કૈવલ્યનાર્યુરસિજૈકરસામિલાષાઃ = મુક્તિરૂપી મહિ-
લાના સ્તનોના અદ્વિતીય સ્વાદની ઇચ્છા છે
જેમને એવા.

સમ્યક્ = શુભ, રૂઢ.

પ્રમા=જ્ઞાન.

સમ્યક્પ્રમાત્=રૂં છે જ્ઞાન જેમાં એવા.

અસુ=પ્રાણુ.

મૃત્=ધારણુ કરનાર.

અસુમૃતઃ (મૂં અસુમૃત)=પ્રાણીઓ.

અવ્યયતાં (મૂં અવ્યયતા)=અક્ષય ભાવને.

ત્વદીયાત્ (મૂં ત્વદીય)=તારા.

ત્રાસં (મૂં ત્રાગ)=ત્રાસને.

વિહાય (ધાં હા)=મૂકીને, ત્યજીને.

ભવતઃ (મૂં ભવ)=સંસારથી.

સ્મરણાત્ (મૂં સ્મરણ)=રમરણથી, માદ કરવાથી.

વ્રજન્તિ (ધાં વ્રજ)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

“ જેમાં પ્રસિદ્ધ એવા ઉત્તમ કરણુ વડે (હેય-જ્ઞેયાદિક) પદાર્થો અતિશય બાંધ્યા છે એવા તથા વળી જેને વિષે શુભ જ્ઞાન છે એવા તારા રમરણથી મુક્તિરૂપી મંહિલાના સ્તનોના (મર્દન-રૂપી) અદ્વિતીય સ્વાદની જમને અભિલાષા છે એવા પ્રાણીઓ સંસારના ત્રાસને ત્યજી દૂધને (અર્થાત્ તેનાથી મુક્ત થઈને) અક્ષયપણાને પામે છે. ”—૪૦

સ્પષ્ટીકરણ

૩૬ મા પદ્યથી જ નેમિનાથની રાજમતીએ સ્તુતિ કરવા માંડી હતી, તે સ્તુતિ-અધિકાર અત્ર સમાપ્ત થાય છે, કેમકે આ પછીના પદ્યમાં કવિરાજ તે સાધ્વી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે બળ્ય છે એમ સૂચવે છે.

* * * * *

પીત્વા વચો જિનપતેરધિગમ્ય દીક્ષા

સાઽથાર કેવલમનન્તસુખં ચ મોક્ષમ્ ।

આશ્રિત્ય સિદ્ધવરવસ્ત્વગદા હિ કે નો

મર્ત્યા ભવન્તિ મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ ? ॥ ૪૧ ॥

ટીકા

અથ-અનન્તરં સા રાજીમતી કેવલં-કેવલજ્ઞાનં આર-પ્રાપ ચ-પુનર્મોક્ષં-નિર્વાણમાર ।
કિં કૃત્વા ? જિનપતેઃ-શ્રીનેમિનો વચો-વચનં પીત્વા-સાદરં શ્રુત્વા । પુનઃ કિં કૃત્વા ? દીક્ષાં-
પશ્ચમહાવ્રતમારં અધિગમ્ય-પ્રાપ્ય । કથંભૂતં મોક્ષં ? અનન્તસુખં સ્પષ્ટમ્ । હીત્યુપપ્રદર્શને । કે
મર્ત્યા-મનુષ્યા મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ-કન્દર્પમરૂપા નો ભવન્તિ ? અપિતુ (મર્વે) ભવન્ત્યેવ ।
કથંભૂતા મર્ત્યાઃ ? અગદા-રોગરહિતાઃ । કિં કૃત્વા ? સિદ્ધવરવસ્તુ આશ્રિત્ય-પ્રાપ્ય-આસેવ્યેતિ,
સિદ્ધ-ઔષધસિદ્ધઃ-સિદ્ધવૈદ્યઃ તસ્ય વરં-શ્રેષ્ઠં વસ્તુ-રસાયનાદિભેષજમ્ ઈતિ ॥ ૪૧ ॥

અન્વયઃ

અથ જિન-પતેઃ વચઃ પીત્વા દીક્ષાં (ચ) અધિગમ્ય સા (‘રાજીમતી’) કેવલં અનન્ત-સુખં મોક્ષં
ચ આર, હિ સિદ્ધ-વર-વસ્તુ આશ્રિત્ય અ-ગદાઃ કે મર્ત્યાઃ મકર-ધ્વજ-તુલ્ય-રૂપાઃ નો ભવન્તિ ? ।

શબ્દાર્થ

પીત્વા (ધા० પા) = પાન કરીને, આદરપૂર્વક શ્રવણ કરીને.
 વચ્ચ: (મૂ० વચસ્) = વચનને.
 જિન = સામાન્ય કેવલી.
 પતિ = નાથ.
 જિનપતે: (મૂ० જિનપતિ) = જિનેશ્વરના.
 અધિગમ્ય (ધા० ગમ્) = પ્રાપ્ત કરીને.
 દીક્ષાં (મૂ० દીક્ષા) = દીક્ષાને.
 સા (મૂ० તદ્) = તે.
 અથ = ત્યાર બાદ.
 આર (ધા० કૃ) = પ્રાપ્ત કરતી હતી.
 કેવલં (મૂ० કેવલ) = કેવલ (જ્ઞાન) ને.
 અનન્ત = અનન્ત, નિઃસીમ, અપાર.
 સુખ = સુખ.
 અનન્તસુખં = અનન્ત સુખ છે જ્યાં એવા.
 સ્વ = વળી.
 મોક્ષં (મૂ० મોક્ષ) = મોક્ષને.
 આશ્રિત્ય (ધા० શ્રિ) = આશ્રય લઈને.
 સિદ્ધ = આશ્રય-સિદ્ધ, સિદ્ધ-વૈદ્ય.

વર = ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ.
 વસ્તુ = વસ્તુ, ચીજ.
 સિદ્ધવરવસ્તુ = સિદ્ધની ઉત્તમ વસ્તુને.
 ગદ્ = રોગ.
 અગદાઃ = રોગ-રહિત.
 હિ = કારણ કે.
 કે (મૂ० કિમ્) = કોણ.
 નો = નહિ.
 મર્ત્યા: (મૂ० મર્ત્ય) = મર્ત્યો, માનવો.
 ભવન્તિ (ધા० ભૂ) = થાય છે.
 મકર = મગર.
 ધ્વજ = ધ્વજ.
 મકરધ્વજ = મગર છે ધ્વજમાં જેની તે, મદન.
 તુલ્ય = સમાન.
 રૂપ = રૂપ.
 મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ = મદનના સમાન રૂપ છે જેમનું એવા.

શ્લોકાર્થ

રાજમતીને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેનું મુક્તિગમન—

“ ત્યાર બાદ (અર્થાત્ પોતાના પ્રાણનાથ નેમિનાથની સ્તુતિ કર્યા બાદ તે) જિનેશ્વરના વચન (રૂપી અમૃત) નું પાન કરીને અને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને તે રાજમતીએ કેવલ (જ્ઞાન) ને અને (સાર પછી) અનન્ત સુખાત્મક મોક્ષને (પણ) પ્રાપ્ત કર્યા, કારણકે સિદ્ધ (વૈદ્ય) ની ઉત્તમ (રસાયનરૂપી) વસ્તુનો આશ્રય લઈને (અર્થાત્ તે રસાયનનું સેવન કર્યા બાદ) રોગરહિત (બનેલા) એવા કયા માનવો મદનના સમાન રૂપવાળા થતા નથી? ”—૪૧

* * * *

કૌસ્કાન્ નવાનિ હસિતાબ્જશુચીન્ ગુણાંસ્તે

યેડનાદિતો વિષમવાણમટેન નદ્ધાઃ ।

રાજિ ત્વયીશ ! મનુજાઃ સતિ સાર્વભૌમે

સદ્યઃ સ્વયં વિગતવન્ધમયા ભવન્તિ ॥ ૪૨ ॥

ટીકા

હે રીશ ! અહં તે તવ કૌસ્કાન્—કાન્ કાન્ ગુણ(જ્ઞાન) ઔદાર્યાદીન્ નવાનિ—સ્તવીમિ(વાનિ) ? તવ ગુણાનાપ્રાપ્તિવાદ વક્તું સમર્થો ન ભવામી(મી)ત્યર્થઃ । કથંભૂતાન્ ગુણાન્ ? હસિતાબ્જશુચીન્—

૧ જેન દર્શનમાં મુક્તિમાં સુખનો સદ્ભાવ માનેલો છે અને તે વાત શુક્તિ-યુક્ત છે. જુઓ ન્યાયકુસુમાન્જલિ (૫૦ ૩૩૪-૩૩૮) .

વિકસ્વરકમલપવિત્રાન્ । હે ईश ! ये प्राणिनः अनादितः—अनादिकालाद् विषमबाणभटेन—काम-
सुभटैः(टेन) नद्धा-बद्धाः सन्ति । तच्छब्दोऽत्र गम्यः । ते मनुजाः सद्यः—शीघ्रं स्वयम्—आत्मना
विगतबन्धभया भवन्ति । कस्मिन् सति ? त्वयि-नेमौ सार्वभौमे—चक्रवर्तिनि राज्ञि—भूपे सतीति
स्पष्टम् । “द्विः कानः कानि सः” (सिद्ध० अ० १, पा० ३, सू० ११) इति सूत्रेण सकारागमः
पूर्वस्यानुस्वारानुनासिकौ च इति हेमबृहद्वृत्तौ, तेन कौस्कानिति सिद्धमिति ॥ ४२ ॥

અન્યથા:

(હે) ईश ! (અહં) તે હસિત-અગ્જ-શુચીન્ કૌસ્કાન્ ગુણાન્ નવાનિ ? । ये मनुजाः अनादितः
विषम-बाण-भटेन नद्धाः, ते त्वयि सार्वभौमे राज्ञि सति सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भयाः भवन्ति ।

શબ્દાર્થ

કૌસ્કાન્ (મૂ० કિમ્) =કયા કયા.
નવાનિ (ધા० નુ) =હું સ્તવું.
હસિત (ધા० હસ) =વિકસ્વર.
અગ્જ=કમલ.
શુચિ=પવિત્ર.
હસિતાગ્જશુચીન્=વિકસ્વર કમલના સમાન પવિત્ર.
ગુણાન્ (મૂ० ગુણ) =ગુણોને.
તે (મૂ० યુષ્મદ્) =તારા.
યે (મૂ० યદ્) =જે.
અનાદિતઃ (મૂ० અનાદિ) =અનાદિ (કાલ) થી.
વિષમ=વિષમ, ભયંકર.
બાણ=ખાણુ.
વિષમબાણ=વિષમ છે ખાણુ જેનાં તે, મદન.
મટ=સુભટ, લડવૈયા.
વિષમબાણમટેન=મદનરૂપી સુભટ વડે.

નદ્ધાઃ (મૂ० નદ્ધ) =બંધાયેલા.
રાજ્ઞિ (મૂ० રાજન્) =રાજા.
ત્વયિ (મૂ० યુષ્મદ્) =તું.
ईश ! (મૂ० ईश) =હે નાથ !
મનુજાઃ (મૂ०) =માનવો, મનુષ્યો.
સતિ (મૂ० સત્) =થતાં.
સાર્વભૌમે (મૂ० સાર્વભૌમ) =ચક્રવર્તી.
સદયસ=સત્વર, શીઘ્ર.
સ્વયં=પોતાની મેળે.
વિગત (ધા० ગમ્) =વિશેષે કરીને ગયેલ.
બન્ધ=બંધન.
મય=ભીતિ, બીક.
વિગતબન્ધભયાઃ=વિશેષે કરીને ગયેલી છે બંધનની
ભીતિ જેમની એવા.
भवन्ति (ધા० ભૂ) =થાય છે.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! હું વિકસ્વર કમલના સમાન પવિત્ર એવા તારા કયા કયા ગુણોની સ્તુતિ કરું ?
(કહેવાની મતલબ એ છે કે તારા ગુણો અનન્ત હોવાથી હું તે કહેવા અસમર્થ છું.) જે માનવો
અનાદિ (કાલ) થી મદનરૂપી સુભટ વડે (સંસારરૂપી બંદીખાનામાં) બંધાયેલા છે, તેઓ જ્યારે
તું ચક્રવર્તી રાજ થયો છે ત્યારે સત્વર પોતાની મેળે જન્મની બંધનની ભીતિ વિશેષતઃ ગયેલી છે
એવા બને છે (અર્થાત્ તેઓ સંસાર-ભયથી સર્વથા મુક્ત બની મુક્તિ-રમણીને વરે છે). ”—૪૨

રૂપરૂપીકરણ

વ્યાકરણ-વિચાર—

આ પદ્યમાં જે ‘કૌસ્કાન્’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે વ્યાકરણ-સિદ્ધ છે. એ વાત ટીકા
ઉપરથી જોઈ શકાય છે, કેમકે તેમાં ‘દ્વિઃ કાનઃ કાનિ સઃ’ એ સિદ્ધ-હેમ વ્યાકરણ તેમજ તેની
પૃહ્લ-વૃત્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

વિશેષમાં આવી રીતે વ્યાકરણના આધારે રચાયેલું ‘કસ્કઃ’ ૫૬ શ્લોક શ્રીસોમપ્રભ-સૂરિકૃત શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણીના આઠમા પદના નીચે મુજબના—

“કાર્યાકાર્યવિવેકશૂન્યહૃદયઃ કસ્કો ન સંજાયતે”

—અન્તિમ ચરણમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આ ઉપરાંત પ્રભાવક-ચરિત્રમાંના શ્રીભાષ્યભટ્ટિ-પ્રબન્ધમાંના ૭૧૮ માં પદના નીચે મુજબના—

“કસ્કઃ કાં કાં ગતિં ગન્તા, બુદ્ધ્યતે કો જિનં વિના”

—ઉત્તરાર્ધમાં પણ નજરે પડે છે.

* * * * *

સદ્બ્રહ્મચાર ! જિન ! ‘યાદવ’વંશરત્ન !

‘રાજીમતી’નયનકોકવિરોકિતુલ્ય !

જુષ્ટઃ શ્રિયા સકલયૈકપદે ભવેત્ સ

યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનધીતે ॥ ૪૩ ॥

ટીકા

હે સદ્બ્રહ્મચાર ! બાલબ્રહ્મચારિત્વાત્ । હે જિન ! । હે યાદવવંશરત્ન ! સ્પષ્ટમ્ । હે રાજીમતી-નયનકોકવિરોકિતુલ્ય ! —રાજીમતીનેત્રચક્રવાકમૂર્યસમાન ! । વિરોકાઃ—કિરણા અસ્ય સન્તીતિ વિરોકી—મૂર્યઃ । હે નેમે ! યો મતિમાન્—પણ્ડિત ઇમં તાવકં—ત્વન્સંબન્ધિનં સ્તવં—સ્તવનં અધીતે—પઠતિ, સ મતિમાન્, એકપદે इति વિભક્તિપ્રતિરૂપકમન્યયં શીઘ્રાર્થે, શીઘ્રં શ્રિયા—લક્ષ્મ્યા જુષ્ટઃ—સહિતો ભવેત્ । કથંભૂતયા શ્રિયા ? સકલયા—સમસ્તયા ॥ ૪૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) સન્-બ્રહ્મચાર ! (હે) જિન ! (હે) ‘યાદવ’-વંશ-રત્ન ! (હે) ‘રાજીમતી’-નયન-કોક-વિરોકિન્-તુલ્ય ! યઃ મતિમાન્ ઇમં તાવકં સ્તવં અધીતે, સઃ એક-પદે સકલયા શ્રિયા જુષ્ટઃ ભવેત્ ।

શીઘ્રાર્થ

સન્=શોભનીય, સુંદર.

બ્રહ્મચાર=અજન્યય.

સદ્બ્રહ્મચાર !=સુંદર છે અલયર્થ જેનું એવા ! (સં.)

જિન ! (મૂં જિન) =હે તીર્થંકર !

યાદવ=યાદવ.

વંશ=વંશ, કુળ.

રત્ન=રત્ન, મણિ.

યાદવવંશરત્ન !=હે યાદવ વંશને વિષે રત્ન (સમાન) !

રાજીમતી=રાણમતી.

નયન=નય.

કોક=ચક્રવાક.

વિરોકિન્=કિરણો છે જેને તે, મૂર્ય.

તુલ્ય=સમાન.

રાજીમતીનયનકોકવિરોકિતુલ્ય !=હે રાણમતીના નેત્રથી ચક્રવાક પ્રતિ મૂર્ય સમાન ।

જુષ્ટઃ (મૂં જુષ્ટ) =સેવાયેલો.

શ્રિયા (મૂં શ્રી) =લક્ષ્મી વડે.

સકલયા (મૂં સકલા) =સમસ્ત.

એકપદે=એકદમ, એક આયકે.

ભવેત્ (ધાં મૂ) =થાય.

સઃ (મૂં તદ્) =તે.

યઃ (મૂં યદ્) =જે.

તાવકં (મૂં તાવક) =તારા સંબંધી.

સ્તવં (મૂં સ્તવ) =સ્તવનને.

ઇમં (મૂં ઇદમ્) =આ.

મતિમાન્ (મૂં મતિમત્) =પણ્ડિત.

અધીતે (ધાં ઇ) =અધ્યયન કરે છે, ભણે છે.

શ્લોકાર્થ

“ (બાલ-પ્રસારી હોવાને લીધે) સુંદર પ્રસાર્યવાળા એવા હે (નેમિનાથ) ! હે (રાગ-દ્રેષના ઉપર વિજય મેળવેલા) તીર્થંકર ! હે યાદવ વંશને વિષે રત્ન (સમાન) ! હે રાજ-મતીના નેત્રરૂપી ચક્રવાકને (આનંદ આપવામાં) સૂર્ય સમાન ! જે બુદ્ધિમાન્ આ તારા સ્તવનનું અધ્યયન કરે છે, તે એકદમ સમસ્ત લક્ષ્મી વડે સેવિત બને છે (અર્થાત્ તે અપૂર્વ લક્ષ્મીનો સ્વામી થાય છે). ”—૪૩

* * * * *

હારાવલીં નુતિમિમાં યુતિસન્તતીદ્વાં

કળ્થે દધાતિ મહિમાપ્રમસૂરિરાજઃ ।

યસ્તે સદૈવ રુચિરાશ્રિતભાવરત્નાં

તં માનતુઙ્ગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ ॥ ૪૪ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભક્તામરસ્તોત્રાત્તચતુર્થપાદમમધ્યામયં શ્રીનેમિસમ્બોધનસ્તોત્રમ્ ॥

ટીકા

હે જિન ! યો જનસ્તે-તવેમાં નુતિ-સ્તુતિં હારાવલીં-હારશ્રેણિરૂપાં સદૈવ કળ્થે દધાતિ-અલક્ષ્મીરોતિ । કથંભૂતો યઃ ? ‘મહિમેતિ’ મહિમ્ના-મહત્ત્વેન આ-મમન્તાત્ પ્રમા યસ્ય સ મહિમાપ્રમઃ, સૂરીણાં-પણ્ડિતાનાં ગજા સૂરિરાજઃ, મહિમાપ્રમશ્ચાસાં સૂરિગજશ્ચ મહિમાપ્રમસૂરિરાજઃ । એતેન સ્વગુરોઃ શ્રીમહિમાપ્રમસૂરિરાજ ઇતિ નામ દર્શિતમ્ । કથંભૂતાં નુતિં હારાવલીં ? ‘યુતિપન્તતીદ્વાં’ યુતીનાં-પ્રમાણાં સન્તતિભિઃ-આવલીભિઃ । દ્વાં-દીપ્તામ । પુનઃ કથંભૂતાં નુતિં હારાવલીં ? રુચિરાણિ-મનોહરાણિ આશ્રિતાનિ-પ્રોતાનિ ભાવા-અભિધેયવિશેષા એવ રત્નાનિ યસ્યાં સા તામિતિ । એતદ્વિશેષેણેન શિષ્યાવસ્થાયાં ભાવરત્ન ઇતિ નિજનામ કવિના દર્શિતમ્ । સૂરિપદપ્રાપ્તો તુ ભાવપ્રમ ઇતિ નામ લબ્ધમિતિ । યત્તદોનિત્યસંબન્ધઃ । લક્ષ્મીસ્તં પુરુષં સમુપૈતિ-પ્રાપ્નોતિ । કથંભૂતા લક્ષ્મીઃ ? અવશા-અનધીના [અપિ] । કથંભૂતં તં ? માનતુઙ્ગ-માનોન્નતમપિ ॥ ૪૪ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભાવપ્રમસૂરિવિરચિતા નેમિસમ્બોધનસ્વોપજ્ઞવૃત્તિઃ સંમાપ્તા ॥

અન્વયઃ

(હે નાથ !) યઃ મહિમન્-આ-પ્રમા-સૂરિ-રાજઃ તે ઇમાં યુતિ-સન્તતિ-દ્વાં, રુચિન-આશ્રિત-ભાવ-રત્નાં હાર-આવલીં નુતિ કળ્થે દધાતિ, તં માન-તુઙ્ગ-અ-વશા લક્ષ્મીઃ સદા એવ સમુપૈતિ ।

શીખદાર્થ

હાર=હાર.

આવલી=શ્રેણિ.

હારાવલીં=હારની શ્રેણિને.

નુતિ (મૂ. નુતિ)=સ્તુતિને.

ઇમાં (મૂ. ઇદમ્)=આ.

યુતિ=પ્રમા.

સન્તતિ=શ્રેણિ.

દ્વા (ધા. ઇન્ધ્)=દીપ, પ્રકાશિત.

યુતિસન્તતીદ્વાં=પ્રમાની શ્રેણિ વડે પ્રકાશિત.

કળ્થ (મૂ. કળ્થ)=ગળામાં.

દધાતિ (ધાં ધા)=ધારણ કરે છે.

મહિમન્=મહિમા.

આ=સમન્તાત્, એમ્બેર.

પ્રમા=તેજ, કાન્તિ.

મહિમાપ્રમ=મહિમાપ્રભ, ભાવપ્રભસૂરિના ગુરુ.

સૂરિ=(૧) પણ્ડિત; (૨) આચાર્ય.

રાજન્=શ્રેષ્ઠતાવાચક શબ્દ.

મહિમાપ્રમસૂરિરાજઃ=(૧) જેના મહિમાની સમસ્તતઃ

પ્રભા છે એવો પણ્ડિતવર્ચ; (૨) મહિમાપ્રભ

(નામના) સૂરીશ્વર.

યઃ (મૂં યદ)=જે.

તે (મૂં યુષ્મદ્)=તારી.

સદા=હમેશાં.

एव=જ.

ચચિર=મનોહર.

આશ્રિત (ધાં શ્રિ)=આશ્રય લીધેલ, પરોવેલ.

ભાવ=ભાવ.

રત્ન=રત્ન, મણિ.

ભાવરત્ન=ભાવરત્ન, કવિરાજનું શિષ્યાવસ્થા દર-
મ્યાનનું નામ.

ચચિરાશ્રિતભાવરત્નઃ=મનોહર તેમજ પરોવેલાં એવાં
ભાવરૂપી રત્નો છે જેને વિષે એવી.

તં (મૂં તદ)=તેને.

માન=(૧) અભિમાન; (૨) બહુમાન.

તુલ્લ=ઉન્નત, ઊંચો.

માનતુલ્લ=(૧) માનથી ઉન્નત; (૨) માનતુંગ,
લક્ષ્મીભરના કર્તા.

અવશા (મૂં અવશ)=સ્વતંત્ર.

સમુપૈતિ (ધાં હ)=પાસે જાય છે.

લક્ષ્મીઃ (મૂં લક્ષ્મી)=લક્ષ્મી.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) જેના મહિમાની પ્રભા સર્વત્ર (પ્રસરેલી) છે એવા જે પણ્ડિતરાજ કાન્તિની શ્રેણિ વડે પ્રકાશિત એવી તથા મનોહર તેમજ પરોવેલાં ભાવરૂપી રત્નોવાળી એવી આ તારી હારાવલીરૂપી સ્તુતિ કણ્ઠમાં ધારણ કરે છે, તે માનથી ઉન્નત (મનુષ્ય)ની સમીપ સ્વતંત્ર એવી લક્ષ્મી સર્વદા જાય છે (અર્થાત્ જે મનુષ્ય તારા યશોગાન ગાય છે, તે સર્વદા ધનિકજ રહે છે). ”—૪૪

રૂપાંકરણ

કાવ્યનો દ્વનિ—

આ કાવ્ય રચીને કવિરાજ આડકતરી રીતે પોતાનું શિષ્ય-અવસ્થા દરમ્યાનનું ‘ભાવરત્ન’ એ નામ તેમજ સૂરિ-પદ પામ્યા પછીનું ‘ભાવપ્રમ’ એ નામ નિવેદન કર્યો છે. વિશેષમાં તેમણે પોતાના ગુરુનું મહિમાપ્રભ એ નામનો તેમજ મૂળ લક્ષ્મીભરના કર્તા માનતુંગના નામનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે.

क-परिशिष्टम्
श्रीमानतुङ्गाचार्यविरचितं

॥ भक्तामरस्तोत्रम् ॥

काव्यद्वयेन मङ्गलं प्रादुर्कुर्वन्नाह—

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-
मुदयोतकं दलितपापतमोवितानम् ।
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका
यः संस्तुतः सकलबाह्यतत्त्वबोधा-
दुद्धूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः ।
स्तोत्रैर्जगन्नितयचित्तहरैरुदारैः
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ (युग्मम्)

कविरात्मौद्धत्यं परिजिहीर्षुराह—

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ !
स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् ।
बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब-
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

जिनस्तुतावन्येषां दुष्करतां दर्शयन्नाह—

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ! शशाङ्ककान्तान्
कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ? ।
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥

स्तवनविरचनप्रयत्नेकारणमाह—

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश !
 कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।
 प्रीत्याऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं
 नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

निजासामर्थ्येऽपि वाचालताकारणमाह—

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
 त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् ।
 यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
 तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

स्तवनग्रन्थने यो गुणस्तमाह—

त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं
 पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।
 आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु
 सूर्यीशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

स्तवारम्भसामर्थ्यं दृढयन्माह—

मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद-
 मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् ।
 चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु
 मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः ॥ ८ ॥

सर्वज्ञकथाप्रभावं प्रदर्शयन्माह—

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं
 त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।
 दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव
 पद्माकरे जलजानि विकाशभाञ्जि ॥ ९ ॥

भगवद्गुणोत्कीर्तनफलमाह—

नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूत ! नाथ !

भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमाभिष्टुवन्तः ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ? ॥ १० ॥

भगवद्दर्शनफलमाह—

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

भगवद्भूषणनमाह—

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं

निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ! ।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां

यत् ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

जिनमुखवर्णनमाह—

वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि

निःशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानम् ।

बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य

यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

भगवद्गुणानां व्याप्तिमाह—

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप-

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकं

क्रस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

भगवन्नीरागतामाह—

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-
 र्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।
 कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन
 किं मेन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

भगवतो दीपेनोपमां निरस्यन्नाह—

निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः
 कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।
 गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
 दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

सूर्येणौपम्यनिरासमाह—

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
 स्पष्टं दृष्टोऽपि सहसा युगपज्जगन्ति ।
 नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः
 दूर्यातिशयायमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

विशेषाच्चन्द्रोपमा निरस्यन्नाह—

नित्याद्यं दलितमोहमहान्धकारं
 गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।
 विभ्राजते तव मुखाब्जगन्तव्यद्वगन्ति
 विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥ १८ ॥

भगवन्मुखेन्दुपुरतः सूर्याचन्द्रमसोर्निष्प्रयोजनत्वं सूचयन्नाह—

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा
 युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ! ।
 निष्पन्नशालवन्शालिनि जीवलोके
 कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

ज्ञानद्वारेणान्यदेवाँस्तिरस्कुर्वन्नाह—

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।

^१तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

निन्दास्तुतिमाह—

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

जिनजननीप्रशंसाद्वारेण भगवद्वर्णनमाह—

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥

परमपुँस्त्वेन स्तुतिमाह—

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस-

मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् ।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥

सर्वदेवनाम्ना जिने नुवन्नाह—

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं

ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।

योगीश्वरं विद्विद्योऽमनेकमेकं

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

१ ' तेजो यथा व्रजति जात्यमणौ महत्त्वं ' इति पाठान्तरम्. २ ' शकलेषु रुचाकुलेषु ' इत्यपि पाठः ।

३ मदनस्य विनाशहेतुः ।

अर्थान्तरकरणेनान्यदेवनाम्ना जिनं स्तुवन्नाह—

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्

त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।

धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्

व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

जिनं नमन्नाह—

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥

पुनर्निन्दास्तुतिमाह—

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-

स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! ।

दोषैरुपात्तविंविधाश्रयजातगर्वैः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

कियत्प्रातिहार्यप्रकटनैर्जिनं स्तुवन्नाह—

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।

स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं

बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

पुनरपि भगवद्वपुर्वर्णनमाह—

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे

विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।

बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं

तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

पुनरपि प्रकारान्तरेण भगवद्वर्णयन्नाह—

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं

विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ।

उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार-

मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

छत्रत्रयलक्षणं प्रातिहार्यं वर्णयन्नाह—

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-

मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् ।

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

अतिशयद्वारा जिनं स्तुवन्नाह—

उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति-

पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

स्तोत्रं संक्षेपयन्नाह—

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र !

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।

यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा

तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

गजभयहरं जिनं दर्शयन्नाह—

श्रयोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-

मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ।

ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

सिंहभयापहारमाह—

भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त-

मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः ।

बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

दावानलभयं दलयन्नाह—

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्नेकल्पं

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् ।

विश्वं जिघत्सुमिव संमुखमापतन्तं

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

सर्पभयं निराकुर्वन्नाह—

रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं

क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् ।

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

रणभयं हरन्नाह—

वल्गुत्तुरङ्गगजगार्जितभीमनाद-

माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ।

उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्धं

त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

सङ्ग्रामभयं निरस्यन्नाह—

कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवोरिवाह-

वेगावतारतरणातुरयोधभीमे ।

युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा-

स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

समुद्रभयं दूरीकुर्वन्नाह—

अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-

पाठीनपीठभयदोल्घणवाडवाभौ ।

१ 'ममाः', 'ममाः' इति च पाठः । २ मानतुल्यमिति स्वकीयं नामाप्याचार्येण युक्त्या चरमपद्ये निवेक्षितम् ।

સ્વ-પરિશિષ્ટમ્
શ્રીધર્મઘોષસૂરિપ્રણીતઃ

॥ શ્રીગિરિનારકલ્પઃ ॥

વરધર્મકીર્તિવિદ્યા—નન્દમયો યત્ર વિનતદેવેન્દ્રઃ ।

સ્વસ્તિશ્રીનેમિરસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧ ॥

ઉત્તમ ધર્મ, કીર્તિ, વિદ્યા અને હર્ષથી પરિપૂર્ણ એવા તેમજ જમને સુરેન્દ્રોએ વિશેષે કરીને નમરકાર કર્યો છે એવા તથા કલ્યાણરૂપ લક્ષ્મીથી યુક્ત એવા નેભિ (નાથ) જ્યાં (વિરાજ) છે, તે ગિરિનાર પર્વતરાજ જ્યવંતો વર્તે છે.—૧

નેમિજિનો યદુરાજી—મતીત્ય રાજીમતીત્યજનતો યમ્ ।

શિશ્રાય શિવાયાસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨ ॥

યાદવોની શ્રેણિની ઉપેક્ષા કરીને તેમજ રાજમતીનો ત્યાગ કરીને નેભિ (નાથ) તીર્થ-કરે જનો ભોક્ષ (મેળવવા) માટે આશ્રય લીધો, તે ગિરિનાર ગિરીશ્વર જ્ય પામે છે.—૨

સ્વામી છત્રશિલાન્તે, પ્રવ્રજ્ય યદુચ્ચશિરસિ ચક્રાણઃ ।

બ્રહ્માવલોકનમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩ ॥

છત્ર-શિલાના અન્ત (ભાગ)માં દીક્ષા ગ્રહણ કરીને જેના ઉચ્ચ શિખર ઉપર (રહીને) (નેભિ) સ્વામીએ નિજ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું, તે ગિરિનાર—૩

યત્ર સહસ્રામ્રવણે, કેવલમાપ્યાદિશદ્ વિમુર્ધર્મમ્ ।

લક્ષારામે સોડ્યં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૪ ॥

જ્યાં સહસ્રામ્રવણમાં કેવલજ્ઞાન પામીને પ્રભુએ લંકારામમાં ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો, તે ગિરિનાર—૪

નિર્વૃત્તિનિતમ્બિનીવર—નિતમ્બસુખમાપ યન્નિતમ્બસ્થઃ ।

શ્રીયદુકુલતિલકોડ્યં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૫ ॥

જેના નિર્તમ્બ ઉપર રહી શ્રીયદુકુળને વિષ તિલક (સમાન નેભિનાથે) નિર્વાણરૂપનારીના ઉત્તમ નિર્તમ્બનું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું, તે ગિરિનાર—૫

૧ જ્યાં હળશે આંખાની ઝાડ છે એવું વન. ૨ જ્યાં લાખો જીવોને આરામ મળે છે તે, સમવસરણ. ૩ પર્વતની પેઠી. ૪ કુળો.

બુદ્ધ્વા કલ્યાણત્રય—મિહ કૃષ્ણો રૂપ્પલ્લ મમાણેભિમ્બમ્ ।

ચૈત્યત્રયમકૃતાયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૬ ॥

અહીં (નેમિનાથના દીક્ષા, ઈવલ્લજ્ઞાન અને નિર્વાણ એ) ત્રણ કલ્યાણકા જાણીને કૃષ્ણે
રૂપાના, સોનાના અને મણિના બિમ્બવાળા ત્રણ ચૈત્યો કરાવ્યાં, તે ગિરિનાર૦—૬

પવિના હરિર્યદન્ત—વિંધાય વિવરં વ્યઘાદ રજતચૈત્યમ્ ।

કાઞ્ચનબલ્લાનકમયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૭ ॥

જેના મધ્ય ભાગમાં ઇન્દ્રે વજ્ર વડે છિદ્ર પાડીને કાંચનના ખેંડાનકવાળું રૂપાનું ચૈત્ય બનાવ્યું,
તે ગિરિનાર૦—૭

તન્મધ્યે રત્નમયીં, પ્રમાણવર્ણાન્વિતાં ચકાર હરિઃ ।

શ્રીનેમેર્મૂર્તિમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૮ ॥

એ (ચૈત્ય)ના મધ્યમાં ઇન્દ્ર શ્રીનેમિની તેમના (દેહ-) માન અને વર્ણ પ્રમાણેની રત્નની
મૂર્તિ (સ્થાપન) કરી, તે ગિરિનાર૦—૮

સ્વકૃતૈતદ્દિમ્બયુતં, હરિસ્ત્રિવિમ્બં સુરૈઃ સમવસરણે ।

ત્યદઘત યદન્તરસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૯ ॥

જે (ચૈત્ય)ના મધ્યમાં સમવસરણમાં ઇન્દ્રે સ્વકૃત બિમ્બ યુક્ત ખીજ ત્રણ બિમ્બો દેવો
પાસે (સ્થાપન) કરાવ્યાં, તે ગિરિનાર૦—૯

શિશ્વરોપરિ યત્રામ્બા—ડવલોકનશિરસ્થરઙ્ગમણ્ડપકે ।

શમ્બો બલ્લાનકેડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૦ ॥

જેના શિખર ઉપર અવલોકનવાળા મસ્તક ઉપરના રંગ-મંડપમાં અંબા (ની મૂર્તિ) છે
અને બલ્લાનકમાં શાંભ (ની મૂર્તિ) છે, તે ગિરિનાર૦—૧૦

યત્ર પ્રદ્યુમ્નપુરઃ, સિદ્ધિવિનાયકસુરઃ પ્રતીહારઃ ।

ચિન્તિતસિદ્ધિકરોડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૧ ॥

જ્યાં ચિન્તિત (અર્થ) ની સિદ્ધિ કરનારો સિદ્ધિ વિનાયક દેવ પ્રદ્યુમ્નની આગળ પ્રતિહાર
(રૂપે રહેલો) છે, તે ગિરિનાર૦—૧૧

તત્પ્રતિરૂપં ચૈત્યં, પૂર્વાભિમુખં તુ નિર્વૃત્તિસ્થાને ।

યત્ર હરિશ્ચક્રેડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૨ ॥

જ્યાં તેના જંતુંજ અને પૂર્વ તરફ મુખવાળું એવું (અન્ય) ચૈત્ય ઇન્દ્રે (પ્રજ્ઞના) નિર્વાણ-
સ્થાનમાં રચ્યું, તે ગિરિનાર૦—૧૨

તીર્થેડતિસ્મરણાદ્ યત્ર યાદવાઃ સપ્ત કાલમેઘાદ્યાઃ ।

ક્ષેત્રપતામાપુરસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૩ ॥

જ તીર્થમાં (પ્રજ્ઞના) અત્યંત સ્મરણથી કાલમેઘ પ્રમુખ સાત યાદવો ક્ષેત્રના સ્વામી-
પણાને પ્રાપ્ત થયા, તે ગિરિનાર૦—૧૩

વિમુમર્ચતિ મેઘરવો, બલ્લાનકં ગિરિવિદારણશ્ચક્રે ।

યત્ર ચતુર્દ્વારમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૪ ॥

જ્યાં પર્વતને કાડનારા (ઇન્દ્રે) ચાર દરવાજાવાળું બલ્લાનક રચ્યું અને જ્યાં (રહીને)
મેઘરવ (નેભિ) પ્રજ્ઞની પૂજા કરે છે, તે ગિરિનાર૦—૧૪

યત્ર સહસ્રામ્રવણા—ન્તરસ્તિ રમ્યા સુવર્ણચૈત્યાનામ્ ।

ચતુરધિકવિંશતિરયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૫ ॥

જ્યાં સહસ્રામ્રવણમાં સોનાના ચૈત્યોની મનોહર ચોવીસી છે, તે ગિરિનાર૦—૧૫

દ્વાસપતિર્જિનાનાં, લક્ષારામેડસ્તિ યત્ર તુ ગુહાયામ્ ।

સચતુર્વિંશતિકાડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૬ ॥

જ્યાં ગુફામાં લક્ષારામની અંદર (વર્તમાન અવસર્થિણી કાળમાં થઈ ગયેલી) ચોવીસી
સહિત (પસાર થઈ ગયેલી તેમજ હવે પછીની ઉત્સર્પિણીની ચોવીસીઓ મળીને) બોત્તેર જિનોની
પ્રતિમાઓ છે, તે ગિરિનાર૦—૧૬

વર્ષસહસ્રદ્વિતયં, પ્રાવર્તત યત્ર કિલ શિવાસૂનોઃ ।

લેપ્યમયી પ્રતિમાડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૭ ॥

જ્યાં ખરેખર શિવા (રાણી)ના પુત્ર (નેભિનાથ)ની લેપ્યમયી પ્રતિમા બે હજાર
વર્ષ સુધી (ટકી) રહી, તે ગિરિનાર૦—૧૭

લેપગમેડમ્વાદેશાત્, પ્રમુચૈત્યં યત્ર પશ્ચિમાભિમુખમ્ ।

રતનોડસ્થાપયતાસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૮ ॥

જ્યારે ક્ષેપ(મય પ્રતિમા)નો નાશ થયો, ત્યારે અંબા- (દેવી)ની આજ્ઞાથી રતન
(શ્રાવક) પશ્ચિમ (દક્ષિણ) તરફ મુખવાળા પ્રજ્ઞના (નવા) ચૈત્યની સ્થાપના કરાવી, તે
ગિરિનાર૦—૧૮

કાઞ્ચનવલ્લભાનકાન્તઃ, સમવસૃતેસ્તન્તુનેહ બિમ્બમિદમ્ ।

રત્નેનાનીતમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૯ ॥

(જના) કાંચન બલ્લાનકની અંદરના સમવસરણમાંથી સૂત્રના તાંતણા વડે (ખેંચીને) (અત્યારે વિધિમાન) બિંબ અહીં રત્ન કાઠ્યો, તે ગિરિનાર૦—૧૯

બૌદ્ધનિષિદ્ધઃ સદ્ધો, નેમિનતૌ યત્ર મન્ત્રગગનગતિમ્ ।

જયચન્દ્રમાદિશદસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૦ ॥

જ્યાં (નેમિનાથ)ને પ્રણામ કરવામાં બૌદ્ધો વડે નિષેધ કરાયેલા સંધે મંત્ર (બળ ગગનમાં ગમન કરનારા જયચન્દ્રને (ત્યાં આવવા) આજ્ઞા કરી, તે ગિરિનાર૦—૨૦

તારાં વિજિત્ય બૌદ્ધાન્, નિહત્ય દેવાનવન્દયત્ સદ્ધમ્ ।

જયચન્દ્રો યત્રાયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૧ ॥

તારા (દેવી)ને જીતીને અને બૌદ્ધોને પરાસ્ત કરીને જ્યાં જયચન્દ્રે સંધને દેવોનું વન કરાવ્યું, તે ગિરિનાર૦—૨૧

નૃપપુરતઃ ક્ષપણેભ્યઃ, કુમાર્યુદિતગાથયાઽમ્બયાઽપ્યત યઃ ।

શ્રીસદ્ધાય સદાઽયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૨ ॥

રાજાઓની સમક્ષ કુમારીઓએ ઉચ્ચારેલી ગાથા વડે (આ પર્વત શ્વેતામ્બરોનો છે એ સિદ્ધ કરી આપીને) અંબા (દેવી)એ દિગમ્બરો પાસેથી (લઈને) જને શ્રીસંધને ૨ માટે સમર્પણ કર્યો, તે ગિરિનાર૦—૨૨

નિત્યાનુષ્ઠાનાન્ત-સ્તતોઽનુસમયં સમસ્તસદ્ધેન ।

યઃ પઠ્યતેઽનિશમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૩ ॥

ત્યારથી (માંડીને) નિત્ય ક્રિયા કરતાં આખો સંધ જ ગાથાનો નિરન્તર પાઠ કરે છે, (ગાથા-વિષયક) ગિરિનાર૦—૨૩

દીક્ષાજ્ઞાનધ્યાન-વ્યાખ્યાનશિવાવલોકનસ્થાને ।

પ્રમુચૈત્યપાવિતોઽસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૪ ॥

દીક્ષા, જ્ઞાન, ધ્યાન, વ્યાખ્યાન તથા મોક્ષના દર્શનને સ્થાને જ પ્રભુનાં ચૈત્યથી પવિત્ર થયે છે, તે ગિરિનાર૦—૨૪

રાજીમતીચન્દ્રદરી-ગજેન્દ્રપદકુણ્ડનાગદ્વર્યાદૌ ।

યઃ પ્રભુમૂર્તિયુતોઽયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૫ ॥

રાજમતીની શુદ્ધ, ચન્દ્ર-શુદ્ધ, ગજેન્દ્રપદ કુણ્ડ, નાગઝરી ઇત્યાદિ (સ્થળો) જ પ્રભુ પ્રતિમાથી શુદ્ધ છે, તે ગિરિનાર૦—૨૫

છત્રાક્ષરઘન્ટાઙ્ગન--ચિન્દુશિવશિલાદિ યત્ર હાર્યસ્તિ ।

કલ્યાણકારણમયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૬ ॥

જ્યાં છત્રાક્ષર, ઘંટાંજન-ખિન્દુ, શિવ-શિલા ઇત્યાદિ (સ્થળો) મનોહર તેમજ કલ્યાણનાં કારણરૂપ છે, તે ગિરિનાર૦—૨૬

યાકુડચમાત્યસઙ્ગન--દણ્ડેશાચા અપિ વ્યધુર્યત્ર ।

નેમિભવનોદ્ધૃતિમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૭ ॥

યાકુડી મંત્રી તથા સઙ્ગન દણ્ડેશ પ્રમુખ (ઉત્તમ જનોએ) પણ જ્યાં નેમિ-ચૈત્યનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, તે ગિરિનાર૦—૨૭

કલ્યાણત્રયચૈસં, તેજઃપાલો ન્યવીવિશન્મન્ત્રી ।

યન્મેશ્વલાગતમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૮ ॥

જેની મેષજ્ઞા ઉપર રહેલું એવું તથા (નેમિનાથના) ત્રણ કલ્યાણકોને લગતું એવું ચૈત્ય તેજઃપાલ મંત્રીએ કરાવ્યું, તે ગિરિનાર૦—૨૮

શત્રુઙ્ગજયસંમેતા-ષ્ટાપદતીર્થાનિ વસ્તુપાલસ્તુ ।

યત્ર ન્યવેશયદસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૯ ॥

વળી જ્યાં વસ્તુપાલે શત્રુઙ્ગ, સમેત (શિખર) તથા અષ્ટાપદ તીર્થોની રચના કરી, તે ગિરિનાર૦—૨૯

યઃ ષટ્વિંશતિવિંશતિ--ષોડશદશકદ્વિયોજનાસ્ત્રશતમ્ ।

અરષટ્ક ઉચ્છિત્તોઽયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩૦ ॥

જે (અવસર્પિણીના) છ આશમાં છત્રીસ, વીસ, સોળ, દસ, અને એ યોજન તથા સો અસ્ત્ર (ધનુષ્ય) જેટલો (અનુક્રમે) ઊંચા વર્તે છે, તે ગિરિનાર૦—૩૦

અચાપિ સાવધાના, વિદધાના યત્ર ગીતનૃત્યાદિ ।

દેવાઃ શ્રૂયન્તેઽસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩૧ ॥

અત્યારે પણ જ્યાં (લક્ષિતને લીધે) ગીત, નૃત્ય વિગેરે કરતા સાવધાન સુરેશ સંભળાય છે, તે ગિરિનાર૦—૩૧

વિદ્યાપ્રાપ્તકોદ્ધૃત-પાદલિપ્તકૃતોઙ્ગજયન્તકલ્પાદેઃ ।

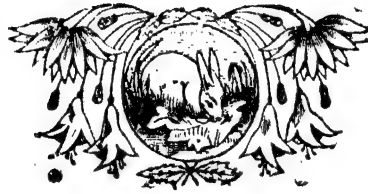
इति वर्णितो मयाऽसौ, गिरिनारगिरीश्वरो जयति ॥ ३२ ॥

॥ इति श्रीगिरिनारकल्पः ॥

વિદ્યા-પ્રાભુત (નામના શાસ્ત્ર)માંથી ઉદ્ધાર કરેલા એવા પાદાભિમસૂરિકૃત ઉજ્જયન્ત-
કદ્વપ વિગેરે ઉપરથી આ પ્રમાણે મેં જનું વર્ણન કર્યું છે, તે ગિરિનાર૦—૩૨

જોકે અત્ર શ્રીગારનારકદ્વપનો અનુવાદ પૂર્ણ થાય છે, છતાં પણ પ્રથમ શ્લોકમાં તેના
કર્તાએ આદકતરી રીતે જ નામ સૂચવ્યાં છે તે સંબંધમાં નીચે મુજબનો ઉદ્દેશ કરવો આવશ્યક
સમજાય છે:—

આ કદ્વપના કર્તાએ ધર્મકીર્તિથી પોતાનું ઉપાધ્યાય અવસ્થા દરમ્યાનનું નામ સૂચવ્યું છે.
આથી એમ માની શકાય કે આ કદ્વપ તેમણે સૂરિ-પદ પ્રાપ્ત કર્યું તે પૂર્વે રચ્યું હશે. કેમકે
સૂરિ થયા પછી તો તેમનું ધર્મઘોષ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાનન્દ (સૂરિ) એ
એમના ગુરુમાઇનું નામ છે અને દેવેન્દ્ર (સૂરિ) એ એમના ગુરુનું નામ છે.

स्पष्टीकरणसाधनीभूतग्रन्थसूची
(स्पष्टीकरणसाधनीग्रन्थानि सूची)

जैनग्रन्थाः

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः
जीवाजीवाभिगमः
उत्तराध्ययनम्
प्रश्नव्याकरणम्
भगवतीसूत्रम्
सूर्यप्रज्ञप्तिः
आवश्यकम्
स्थानाङ्गम्
महानिशीथम्
कल्पसूत्रम्
आवश्यकनिर्घुक्तिः
दशवैकालिकम्
प्रवचनसारोद्धारः
आवश्यकचूर्णिः
नमुद्ध्युणं (शक्रस्तवः)
विशेषावश्यकम्
स्तुतिचतुर्विंशतिका
त्रिषष्टिशलाकाख्यचारत्रम्
काव्यानुशासनम्
अभिधानचिन्तामणिः
सिद्धहेमशब्दानुशासनम्
सकलार्हत्
सुबोधिका (कल्पसूत्रवृत्तिः)
वाग्भट्टालङ्कारः
भक्तामरवृत्तिः

”

प्रणेतारः

श्रीसुधर्मस्वामी (गणधरः)

”

”

”

”

”

”

”

”

श्रुतकेवलिश्रीभद्रबाहुस्वामी

”

श्रीशय्यम्भवसूरिः

श्रीनेमिचन्द्रसूरिः

श्रीजिनदासमहत्तरः

श्रीसौधर्मेन्द्रः

क्षमाश्रमणश्रीजिनभद्रगणिः

श्रीशोभनमुनिराजः

कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्रसूरिः

”

”

”

”

”

उपाध्यायश्रीविनयविजयः

मुनिश्रीवाग्भटः

उपाध्यायश्रीलेश्वरः

श्रीकनककुशलमुनीश्वरः

जैनग्रन्थाः

जिनशतकम्
 विचारसारप्रकरणम्
 श्रेणिकचरित्रम्
 दुर्गद्वयाश्रयकाव्यम्
 आवश्यकवृत्तिः
 योगदृष्टिसमुच्चयः
 लोकतत्त्वनिर्णयः
 अष्टकप्रकरणम्
 भक्तामरस्तोत्रम्
 भगवतीवृत्तिः
 हीरसौभाग्यम्
 प्रभावकचरित्रम्
 गौतमीयकाव्यम्
 गौतमाष्टकम्
 गौतमस्तोत्रम्
 संवेगद्रुमकन्दली
 ऋषभभक्तामरम्
 नेमिभक्तामरम्
 शान्तिभक्तामरम्
 सरस्वतीभक्तामरम्
 सिन्दूरप्रकरः
 शृङ्गारवैराग्यतरङ्गिणी
 सोमशतकम्
 गुणस्थानक्रमारोहः
 चतुर्विंशतिका
 कुमारपालचरित्रम्
 प्रवचनसारोद्गाहवृत्तिः
 पञ्चसङ्ग्रहवृत्तिः
 नन्दीसूत्रवृत्तिः
 आचाराङ्गवृत्तिः
 श्रीपालचरित्रम्
 तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्
 न्यायकुसुमाञ्जलिः

प्रणेतारः

मुनिश्रीजम्बूकविः
 श्रीप्रद्युम्नसूरिः
 उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिः

श्रीहरिभद्रसूरिः

”

”

”

श्रीमानतुङ्गसूरिः
 श्रीअभयदेवसूरिः
 श्रीदेवविमलगणिः
 श्रीचन्द्रप्रभसूरिः
 मुनिश्रीरूपचन्द्रः
 श्रीदेवानन्दसूरिः
 श्रीजिनप्रभसूरिः
 श्रीविमलसूरिः
 उपाध्यायश्रीसमयसुन्दरगणिः
 मुनिराजश्रीरत्नसिंहः
 श्रीकीर्तिविमलगुनीशः
 श्रीधर्मसिंहसूरिः
 शतार्थिकश्रीसोमप्रभसूरिः

”

”

श्रीरत्नशेखरसूरिः
 श्रीबप्पभट्टिसूरिः
 श्रीचारित्रसुन्दरगणिः
 श्रीसिद्धमेनसूरिः
 श्रीलयगिरिसूरिः
 श्रीमलयगिरिसूरिः
 श्रीशीलाङ्कसूरिः
 श्रीज्ञानविमलसूरिः
 वाचकवर्यश्रीउमास्वातिः
 न्यायविशारद-न्यायतीर्थ-मुनिश्रीन्यायविजयः

જૈનપ્રન્યા:

શ્રીચતુર્વિંશતિર્જિનાનન્દસ્તુતયઃ
શ્રીપાલરાજનો રાસ
મહાવીરસ્વામીનું પંચકલ્યાણકનું સ્તવન.
જૈન અન્યાવક્ત્રી
અજૈનપ્રન્યા:

માલતીમાધવનાટકમ્
કવિકલ્પદ્રુમઃ
વૃત્તરત્નાકરવૃત્તિઃ
મેઘદૂતમ્
શિશુપાલવધઃ
વસિષ્ઠસ્મૃતિઃ
અષ્ટાધ્યાયી
સરસ્વતીચન્દ્રનો નાટક.

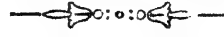
પ્રણેતાર:

પણિહતશ્રીમેરુવિજયગણિઃ
ઉપાધ્યાય શ્રીવનયવિજયજી
શ્રીહંસરાજજી
પ્રસિદ્ધકર્તા-શ્રીજૈન શ્વેતામ્બર કોન્દરન્સ, મુંબઈ
પ્રણેતાર:
કવિવરશ્રીભવભૂતિઃ
શ્રીચંપદેવઃ
શ્રીનારાયણભટ્ટઃ
કવીશ્વરશ્રીકાલિદાસઃ
કવિરાજશ્રીમાઘઃ
શ્રીવસિષ્ઠઃ
વૈયાકરણરાજશ્રીપાણિનિઃ

આ પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ તૈયાર કરવામાં મેં જ જ અન્યોની સહાય લીધી હતી તેની સૂચી અત્ર પૂર્ણ થાય છે એટલે એ સંબંધમાં કંઈ ઉમેરવાનું બાકી રહેતું નથી. પરંતુ ઉપાધ્યાય શ્રીચંપદેવન-ગણિએ તેમજ શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ ટીકા રચવામાં જ જ અન્યોના પાઠો ટાંચણરૂપે લીધા છે તેનો ઉલ્લેખ કરવો રહી જાય છે. એથી કરીને આ સંબંધમાં એ નિવેદન કરવાનું કે ઉપાધ્યાયજીએ સારસ્વત વ્યાકરણ, કાત્યાયનકૃત વાર્તિક, શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત અભિધાન-ચિન્તામણિ તેમજ અમર-કોશનો ઉપયોગ કર્યો છે, જ્યારે સૂરિજીએ શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત અભિધાન-ચિન્તામણિનો તેમજ અનેકાર્થકોશનો તથા વળી એકાક્ષરનિઘણ્ટુનો, મહીપકૃત અનેકાર્થકોશનો અને શ્રીહર્ષકૃત નૈષધીય-ચરિતનો ઉપયોગ કર્યો છે.

શ્રીઆગમોદય સમિતિ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રન્થોની યાદી

અંક	ગ્રંથનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
		રૂ. આ. પા.
૧ *	આવશ્યક ભાગ ૧ શ્રીસુધર્માસ્વામીકૃત, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્યુક્તિ અને શ્રીહરિભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૨-૪-૦
૨ *	આવશ્યક ભાગ ૨ ઉપર પ્રમાણે.	૩-૦-૦
૩ *	આવશ્યક ભાગ ૩ ,,	૩-૮-૦
૪ *	આવશ્યક ભાગ ૪ ,,	૧-૦-૦
૫ *	આચારાંગ ભાગ ૧ શ્રીસુધર્માસ્વામીકૃત, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્યુક્તિ અને શ્રીશીલાંકાર્યાર્યની ટીકા સહિત.	૧-૮-૦
૬ *	આચારાંગ ભાગ ૨ ઉપર પ્રમાણે.	૨-૪-૦
૭ *	ઔપપાતિકસૂત્ર શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૮-૧૧ *	પરમાણુ, નિગોદ, પુદ્ગલ અને બંધ છત્રીસી.	૦-૬-૦
૧૨ *	ભગવતીસૂત્ર ભાગ ૧ શ્રીસુધર્માસ્વામીકૃત, શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સાથે.	૩-૪-૦
૧૩ *	ભગવતીસૂત્ર ભાગ ૨ ઉપર પ્રમાણે.	૩-૨-૦
૧૪ *	ભગવતીસૂત્ર ભાગ ૩ ,,	૩-૪-૦
૧૫ *	સમવાયાંગ ,,	૧-૦-૦
૧૬ *	નન્દીસૂત્ર શ્રીદેવવાચકગણિકૃત, શ્રીમલયગિરિની ટીકા સાથે.	૨-૨-૦
૧૭ *	ઓધનિર્યુક્તિ શ્રીસુધર્માસ્વામીકૃત, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્યુક્તિ અને શ્રીદ્રોણાચાર્યની ટીકા સાથે.	૩-૦-૦
૧૮ *	સૂત્રકૃતાંગ શ્રીધર્માચાર્યકૃત, શ્રીશીલાંકાર્યાર્યની ટીકા સાથે.	૨-૧૨-૦
૧૯ *	પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીશ્યામાચાર્યકૃત, શ્રીમલયગિરિની ટીકા સાથે.	૩-૧૪-૦
૨૦ *	પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર (ઉત્તરાર્ધ) ઉપર પ્રમાણે.	૧-૧૨-૦
૨૧ *	સ્થાનાંગસૂત્ર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીસુધર્માસ્વામીકૃત, શ્રીઅભયદેવ- રિની ટીકા સાથે.	૨-૧૨-૦
૨૨ *	સ્થાનાંગસૂત્ર (ઉત્તરાર્ધ) ઉપર પ્રમાણે.	૪-૦-૦
૨૩ *	અંતકૃદ્દશાદિ ત્રણ સૂત્રો, શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સાથે.	૧-૦-૦
૨૪ *	સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ, શ્રીમલયગિરિસૂરિની ટીકા સાથે.	૩-૮-૦
૨૫ *	જ્ઞાતાધર્મકથાંગ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત, શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સાથે.	૧-૧૨-૦

* આ નિશાનીવાળા પુસ્તકો સીલબકર્મા નથી.

અંક	ગ્રંથનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
		રૂ. આ. પા.
૨૬ *	પ્રશ્નવ્યાકરણ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત, શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત ટીકા સાથે.	૧-૧૨-૦
૨૭ *	સાધુ-સમાચારી-પ્રકરણ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત.	(વિના મૂલ્યે)
૨૮ *	ઉપાસંકદશા શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સાથે.	૦-૧૦-૦
૨૯—૩૨ (૨)	અષ્ટક—પ્રકરણ તથા (૨) ષડ્દર્શનસમુચ્ચય.	૦-૪-૦
૩૩	નિરયાવલીસૂત્ર શ્રીશ્રીચંદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૩૪	વિશેષાવશ્યક ગાથાનો અકારાદિકમ.	૦-૫-૦
૩૫	વિચારસારપ્રકરણ શ્રીપ્રદ્યુમ્નસૂરિકૃત, શ્રીમાણિક્યસાગરે રચેલી છાયા સાથે.	૦-૮-૦
૩૬	ગચ્છાચારપયત્રા શ્રીવાનર ઋષિની ટીકા સાથે.	૦-૬-૦
૩૭	ધર્મખિંદુપ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમુનિચંદ્રસૂરિની ટીકા સાથે.	૦-૧૨-૦
* ૩૮	વિશેષાવશ્યક ભાગ ૧ જિનભદ્રગણિકૃત, ગુજરાતી ભાષાન્તરકર્તા મી. યુનીલાલ હુકમચંદ.	૨-૦-૦
૩૯	જૈન ક્ષિત્તોસોફી (અંગ્રેજીમાં) વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.	૧-૦-૦
૪૦	યોગ ક્ષિત્તોસોફી " "	૦-૧૪-૦
૪૧	કર્મ ક્ષિત્તોસોફી " "	૦-૧૨-૦
૪૨	રાયપસેણીસૂત્ર.	૧-૮-૦
૪૩	અનુયોગદ્વાર.	૨-૮-૦
૪૪	નંદીસૂત્ર (બીજી આવૃત્તિ).	૨-૪-૦

છપાય છે.

૧. વીરભક્તામર ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત સટીક તથા નેમિ-ભક્તામર શ્રીભાવપ્રભસરિકૃત સટીક, ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.
૨. પંચસંગ્રહ.
૩. વિશેષાવશ્યક ભાગ ૨ ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.
૪. આચારપ્રદીપ.
૫. આશયક શ્રીમલયગિરિકૃત ટીકા સહિત.
૬. નન્દીઆદિ.
૭. ચતુર્વિંશતકા શ્રીઅરૂપભટ્ટસૂરિકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.
૮. સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા શ્રીશોભનમુનિરાજકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.
૯. ચતુર્વિંશતિગિનાનન્દસ્તુતિ શ્રીમેઞ્જવિજયગણિકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.
૧૦. સરસ્વતીભક્તામર શ્રીધર્મસિંહસૂરિકૃત તથા શાન્તિ-ભક્તામર શ્રીકીર્તિ-વિમલમુનિરાજકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે.

૧૧. ધનપાલ-પંચાશિકા, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે.
૧૨. ભક્તામર-સ્તોત્ર શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત, શ્રીગુણાકરસૂરિ તેમજ ઉપાધ્યાય શ્રીભેદવિજયકૃત ટીકા સાથે.
૧૩. જૈનધર્મવરસ્તોત્ર શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત, સ્વોપજ્ઞ ટીકા સહિત.
૧૪. લીંબડી આદિ ભંડારની પ્રતિઓનું સૂચી-પત્ર.
૧૫. લોકપ્રકાશ (ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે).
૧૬. જીવસમાસ.
૧૭. પ્રવ્રજ્યાદિ કુલકો.
૧૮. સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા શ્રીશોભનમુનિરાજકૃત, શ્રીજયવિજય પ્રમુખ ચાર મુનીશ્વરોએ રચેલી ટીકાઓ સહિત.
૧૯. ભવભાવના.

પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું:—

લાયબ્રેરીઅન, શ્રીઆગમોદય સમિતિ,
દેવચંદ લાલભાઈ ધર્મશાળા,
ખડેખા ચકલો, ગોપીપુરા,
સુરત.

THE BOOKS PUBLISHED

BY

Srī Āgamodaya Samiti

						Rs.	a.	p.
1.	*Āvaśyaka (Part I)—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Haribhadra Sūri	2	4	0
2.	*Āvaśyaka (Part II)—As above...	3	0	0
3.	*Āvaśyaka (Part III)—As above	3	8	0
4.	*Āvaśyaka (Part IV)—As above	1	0	0
5.	*Achārāṅga (Part I)—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī & Śrī Śīlāṅkāchārya	1	8	0
6.	*Āchārāṅga (Part II)—As above	—	2	4	0
7.	*Aupapātika Sūtra—With the commentaries of Śrī Abhayadeva Sūri	0	12	0
8—11.	*Paramāṇu, Nigoda, Pudgala, Bandha Śhaṭ-trimśikā	0	6	0

* Not available.

12.	* Bhagavatī Sūtra (Part I) —By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	Rs.	a.	p.
	3	4	0
13.	* Bhagavatī Sūtra (Part II) —As above	3	8	0
14.	* Bhagavatī Sūtra (Part III) —As above	3	4	0
15.	* Samavāyāṅga —Same as above	1	0	0
16.	Nandī Sūtra —By Śrī Devavāchaka Gaṇi with the commentary of Śrī Malayagiri	2	8	0
17.	* Ogha Niryukti —By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Droṇāchārya	3	0	0
18.	* Sūtra Kṛitāṅga —By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Silāṅkāchārya	2	12	0
19.	* Prajñāpanā Sūtra (1st Half) —By Śrī Śyāmāchārya with the commentary of Śrī Malayagiri	3	14	0
20.	* Prajñāpanā Sūtra (2nd Half) —As above	1	12	0
21.	* Sthānāṅga Sūtra (1st Half) —By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	2	12	0
22.	* Sthānāṅga Sūtra (2nd half) —As above	4	0	0
23.	* Antakṛiddaśadi three Sūtras —With the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	1	0	0
24.	* Sūrya Prajñapti —With the commentary of Śrī Malayagiri	3	8	0
25.	* Jñātā Dharma Kathāṅga —By an ancient saint with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	1	12	0
26.	* Praśna Vyākaraṇa —As above	1	12	0
27.	* Sādhu Samāchāri Prakaraṇa —By an ancient saint	Free		
28.	* Upāsakadaśā —With the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	0	10	0
29—32.	(2) Asṭaka Prakaraṇa & (2) Shaddarśana-samuchchaya —	0	4	0
33.	Nirayāvali Sūtra —With the commentary of Śrī Srīchandra Sūri	0	12	0
34.	Viśeshāvaśyaka-Gāthānāmakārādi-Kramaḥa	0	5	0
35.	Vichārasāra-prakaraṇa —By Śrī Pradyumna Sūri with the gloss of Śrī Māṇikyasāgara	0	8	0
36.	Gachchhāchāra Payannā —With the commentary of Śrī Vānarshi	0	6	0
37.	Dharma-Bindu-Prakaraṇa —By Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Munichandra Sūri	0	12	0

THE BOOKS PUBLISHED BY SRĪ ĀGAMODAYA SAMITI

38.	Viśeshāvaśyaka (Part 1) —By Jinabhadra Gaṇi, Tran-				
	slator Mr. Chunilal Hakamchand				
39.	Jain Philosophy —(English) late Mr. V. R. Gandhi				
40.	Yoga Philosophy	..	..	..	
41.	Karma Philosophy	..	..	..	
42.	Rāyapaseṇi Sūtra				
43.	Anuyogadvāra				
44.	Nandī Sūtra (2nd edition)				

IN PRESS.

1.	Vīra-Bhaktāmara & Nemi-Bhaktāmara		
2.	Pañcha Saṅgraha		
3.	Viśeshāvaśyaka (2nd Part)		
4.	Āchārapradīpa		
5.	Āvaśyaka with the commentary of Śrī Malaygiri Sūri		
6.	Nandī-Ādi		
7.	Chaturvīṁśatikā —By Śrī Bappabhaṭṭi Sūri		
8.	Stuti-chaturvīṁśatikā —By Śrī Sobhana Munirāja		
9.	Chaturvīṁśati-Jinānanda-Stuti —By Śrī Meruvijaya Gaṇi		
10.	Sarasvatī-Bhaktāmara & Śānti-Bhaktāmara		
11.	Dhanapāla-pañchāśikā		
12.	Bhaktāmara —By Mānataṅga Sūri with the commentaries of Guṇākara Sūri and Upādhāya Śrī Meghavijaya		
13.	Jaina-dharmavara-stotra		
14.	Lists of Limbdi Bhandār, etc.		
15.	Loka-prakāśa (Gujarati Translation)		
16.	Jīvasamāsa		
17.	Pravrajyādi Kulakas		
18.	Stuti-chaturvīṁśatikā —By Śrī Sobhana Munirāja with four commentaries		
19.	Bhavabhāvanā		

Can be had at:—

The Librarian
 Śrī Āgamodaya Samiti,
 Devchand Lalbhāi Dharmaśālā.
 Bādekḥā Chaklo, Gopīpura
 Surat (India).

શેક દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી
પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રન્થોની યાદી.

અંક	ગ્રન્થનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
૧. *	શ્રીવીતરાગસ્તોત્ર શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યકૃત, શ્રીપ્રભાચંદ્રસૂરિએ રચેલી તેમજ મુનિશ્રીવિશાલરાજના શિષ્યે રચેલી ટીકા સહિત.	૩. આ. પા. ૦-૮-૦
૨. *	શ્રમણપ્રતિક્રમણસૂત્રવૃત્તિ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત.	૦-૧-૬
૩. *	સ્યાદ્રાહ્મણા શ્રીશુભવિજયગણિકૃત.	૦-૧-૬
૪. *	શ્રીપાક્ષિક સૂત્ર, ખામણા અને પાક્ષિક સૂત્ર ઉપર શ્રીયશોદેવ-સૂરિકૃત ટીકા સહિત	૦-૬-૦
૫. *	અધ્યાત્મમતપરીક્ષા મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયકૃત સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે	૦-૬-૦
૬. *	શ્રીષોદશક પ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય અને શ્રીયશોભદ્રની ટીકા સાથે.	૦-૬-૦
૭. *	શ્રીકલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત, શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૮. *	વંદાર વૃત્તિ, શ્રીદેવેન્દ્રની ટીકા સાથે.	૦-૮-૦
૯. *	દાનકલ્પદ્રુમ (ધન્ના-ચરિત્ર) શ્રીજિનકીર્તિસૂરિકૃત.	૦-૬-૦
૧૦. *	યોગ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૧. *	જલ્પકલ્પલતા મુનિશ્રીરત્નમંડણકૃત.	૦-૩-૦
૧૨. *	યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે.	૦-૩-૦
૧૩. *	કર્મ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૪. *	આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌકિતક ૧ ભું (ગુજરાતી કાવ્યોના સંગ્રહ)	૦-૧૦-૦
૧૫. *	શ્રીધર્મપરીક્ષા પંડિત પદ્મસાગરકૃત.	૦-૫-૦
૧૬. *	શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૨-૦
૧૭. *	કર્મપ્રકૃતિ શ્રીશિવશર્માચાર્યકૃત, શ્રીમલયગિરિસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૪-૦
૧૮. *	કલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત, શ્રીકાલિકાચાર્યની કથા સહિત.	૦-૮-૦
૧૯. *	પંચપ્રતિક્રમણ સૂત્ર, પ્રાચીન મુનિરાજકૃત.	૦-૪-૦

અંક	ગ્રન્થનું નામ તેના, કર્તા વિગેરે.	મલ્ય રૂ. આ. પા.
૨૦.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૨ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૨૧.	* ઉપદેશરત્નાકર, શ્રીમુનિસુંદરસૂરિકૃત.	૧-૪-૦
૨૨.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૩ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૨૩.	* ચતુર્વિંશતિજિનાનંદરત્ન શ્રીમેરવિજયગણિકૃત.	૦-૨-૦
૨૪.	* ૪૮પુરુષચરિત મુનિજ્ઞેમંકરગણિકૃત.	૦-૨-૦
૨૫.	* સ્થૂલભદ્રચરિત શ્રીજયાનંદસૂરિકૃત.	૦-૨-૦
૨૬.	* શ્રીધર્મસંગ્રહ ભાગ ૧ શ્રીમાનવિજય ઉપાધ્યાયકૃત.	૧-૦-૦
૨૭.	* સંગ્રહણી સૂત્ર શ્રીશ્રીચંદ્રસૂરિકૃત, શ્રીદેવભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૨૮.	* સમ્યક્ત્વપરીક્ષા (ઉપદેશ શતક) શ્રીવિપુલવિમલસૂરિકૃત.	૦-૨-૦
૨૯.	* લક્ષિતવિસ્તરા (ચૈત્યવંદન સૂત્ર) શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમુનિ- ચંદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૮-૦
૩૦.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૪ થું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૨-૦
૩૧.	* અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીહેમચંદ્રસૂરિકૃત.	૦-૧૦-૦
૩૨.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૫ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૩૩.	* ઉત્તારાધ્યયન ભાગ ૧, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૫-૦
૩૪.	* મલયસુંદરીચરિત શ્રીજયતિલકસૂરિકૃત.	૦-૭-૦
૩૫.	* સમ્યક્ત્વસમતિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીસંધતિલકાચાર્યની ટીકા સહિત.	૧-૦-૦
૩૬.	* ઉત્તારાધ્યયન ભાગ ૨, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત તથા શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૧૨-૦
૩૭.	* અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીહેમચંદ્રસૂરિકૃત.	૧-૦-૦
૩૮.	* ગુણસ્થાનક્રમારોહ શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત, સ્વોપજ ટીકા સાથે.	૦-૨-૦
૩૯.	* ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૧ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિની ટીકા સહિત.	૧-૮-૦
૪૦.	* ધર્મકલ્પદ્રુમ શ્રીઉદયધર્મગણિકૃત.	૧-૦-૦
૪૧.	* ઉત્તારાધ્યયન ભાગ ૩, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને શ્રીશાન્તિ- સૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૧૪-૦
૪૨.	* ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૨ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિઆચાર્યની ટીકા સહિત.	૧-૪-૦
૪૩.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૬ હું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૨-૦

અંક	ગ્રન્થનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
૪૪. *	પિણ્ડનિર્યુક્તિ શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત, શ્રીમલયગિરિઆચાર્યની ટીકા સહિત.	૩. આ. પા. ૧-૮-૦
૪૫. *	ધર્મસંગ્રહ (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીમાનવિજય ઉપાધ્યાયકૃત.	૧-૪-૦
૪૬. *	ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા (પૂર્વાર્ધ) શ્રીસિદ્ધર્ષિ મુનિરાજકૃત.	૨-૦-૦
૪૭. *	દશવૈકાલિકસૂત્ર શ્રીશયંભવસૂરિકૃત, શ્રીહરિભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૨-૮-૦
૪૮. *	શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ સત્ર, શ્રીરત્નશેખરસૂરિની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૪૯. *	ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીસિદ્ધર્ષિ મુનિરાજકૃત.	૨-૦-૦
૫૦. *	જીવાજીવાભિગમ શ્રીમલયગિરિની ટીકા સહિત.	૩-૪-૦
૫૧.	સેનપ્રશ્ન (પ્રશ્નોત્તર રત્નાકર) શ્રીશુભવિજયગણિકૃત.	૧-૦-૦
૫૨. *	જમ્બુદ્વીપપ્રજ્ઞપિતિ (પૂર્વાર્ધ) શ્રીશાન્તિચંદ્રની ટીકા સહિત.	૪-૦-૦
૫૩.	આવશ્યક વૃત્તિ ટિપ્પણ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિકૃત.	૧-૧૨-૦
૫૪.	જમ્બુદ્વીપપ્રજ્ઞપિતિ (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીશાન્તિચંદ્રની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૫૫. *	દેવસીરાઘપ્રતિક્રમણ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત.	૦-૩-૦
૫૬.	શ્રીપાલયરિત્ર (સંસ્કૃત) શ્રીજ્ઞાનવિમલસૂરિકૃત.	૦-૧૪-૦
૫૭.	સૂક્તમુક્તાવલિ.	૨-૦-૦
૫૮.	પ્રવચનસારોદ્ધાર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીનેમિચંદ્રસૂરિકૃત, શ્રીસિદ્ધસેનસૂરિની ટીકા સહિત.	૩-૩-૦
૫૯.	તંકુલવેયાલિય (ચઉસરણ) શ્રીવિજયવિમલની ટીકા સહિત.	૧-૮-૦
૬૦.	વિંશતિસ્થાનકચરિત શ્રીજિનહર્ષગણિકૃત.	૧-૦-૦
૬૧.	કદપસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામીકૃત, શ્રીવિનયવિજયની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૬૨.	સુબોધસમાચારી શ્રીશ્રીચંદ્રાચાર્યકૃત.	૦-૮-૦
૬૩.	સિરિસિરિવાલકહા (શ્રીપાલયરિત્ર) શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત.	૧-૪-૦
૬૪.	પ્રવચનસારોદ્ધાર (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીનેમિચંદ્રસૂરિકૃત, સટીક.	૪-૦-૦
૬૫.	લોકપ્રકાશ ભાગ ૧ લો દ્રવ્યલોકપ્રકાશ સંપૂર્ણ, ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયકૃત.	૨-૦-૦
૬૬.	આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિતક ૭ મું.	
૬૭.	શ્રીતત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અધ્યાય ૧ થી ૫, પહેલો ભાગ) વાચકવર્ય ઉમાસ્વાતિજીકૃત. સિદ્ધસેનગણિજીની ટીકા સહિત.	૬-૦-૦

છપાય છે.

૧. પંચ દસ્તુક.
૨. ચૌસરણપંચજ્ઞા.
૩. કથાકોશ શ્રીરાજશેખરકૃત.
૪. અષ્ટલક્ષી (અર્થરત્નાવલી), સમયસુન્દરઉપાધ્યાયકૃત

૫. જિનપ્રભસૂરિકૃત સ્તોત્રાદિ.
૬. લોકપ્રકાશ (ક્ષેત્ર લોક વગેરે).
૭. નવપદપ્રકરણ
૮. નવપદલધુવૃત્તિ
૯. વિચારરત્નાકર.
૧૦. તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (બીજો ભાગ).
૧૧. આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મૌકિક ૮ મું (કુમારપાળરાસ).
૧૨. શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ.
૧૩. નવ સ્મરણ (સટીક).
૧૪. પ્રિયંકરનૃપકથા.

પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું:—

લાયબ્રેરીઅન, શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ,
દેવચંદ લાલભાઈ ધર્મશાળા,
બડેબા ચકલો, ગોપીપુરા,
સુરત.

THE BOOKS PUBLISHED

BY

Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund.

1.	*Śrī Vitarāga-stotra —By Sri Hemachandrāchārya with the commentaries of Śrī Prabhāchandra Sūri and one of the disciples of Viśālarāja	Rs. a. p.
		0 8 0
2.	*Śramaṇa Pratikramaṇa Sūtra Vṛitti —By an ancient saint	
		0 1 6
3.	*Syādvāda Bhāṣa —By Śrī Subhaviyaya Gaṇi	0 1 6
4.	*Śrī Pākshika Sūtra —with the commentary on Pākshika Sūtra and Khāmṇā—By Yaśodeva Sūri	0 6 0
5.	*Adhyātma Mata Parikshā —By Mahāntahopādhyāya Śrī Yaśovijaya with his own commentary	0 6 0

6.	*Śrī Shodaśaka Prakaraṇa—By Haribhadra Sūri with the commentaries of Śrī Yaśobhadra and Śrī Yaśovijaya	Rs. a. p.
		0 6 0
7.	*Śrī Kalpa Sūtra—By Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Vinayavijaya Upādhyāya	0 12 0
8.	*Vāṇdaru Vṛtti—With the commentary of Śrī Devendra Sūri	0 8 0
9.	*Dānakalpadruma or The Life of Dhannā—By Śrī Jinakīrti Sūri	0 6 0
10.	*Yoga Philosophy—(English)—by Mr. Virchand R. Gāndhī	0 5 0
11.	*Jalpakaḷpa Latā—By Muni Ratnamaṇḍana	0 3 0
12.	*Yoga-Dṛṣṭi Samuchchaya—By Śrī Haribhadra Sūri, Commented by himself	0 3 0
13.	*Karma Philosophy (Eng.)—by Mr. Virchand R. Gāndhī	0 5 0
14.	*Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part I)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
15.	*Śrī Dharma Parikṣhā—by Paṇḍita Padmasāgara	0 5 0
16.	*Śāstra Vārtā Samuchchaya—by Śrī Haribhadra Sūri, with the commentary of Śrī Yaśovijaya Upādhyāya	0 2 0
17.	*Karma Prakṛiti—By Śivaśarmāchārya, commented by Śrī Malayagiri Sūri	0 14 0
18.	*Kalpa Sūtra with the Story of Kālikāchārya—By Śrī Bhadrabāhu Svāmī	0 8 0
19.	*Pañcha Pratikramaṇa Sūtra—By an ancient priest	0 5 0
20.	Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part II)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
21.	*Upadeśa Ratnākara—By Śrī Munisundara Sūri	1 4 0
22.	*Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part III)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
23.	*Chaturvīṃśati Jinānanda Stuti—By Śrī Meruvijaya Gaṇi	0 2 0
24.	*Shat Purusha Charita—By Muni Kshemaṅkara Gaṇi	0 2 0
25.	*Sthūlabhadra Charitra—By Śrī Jayānanda Sūri	0 2 0
26.	*Śrī Dharma Saṅgraha (Part I)—By Muni Mānavijaya Upādhyāya	1 0 0
27.	*Saṅgrahaṇi Sūtra—By Śrī Śrīchandra Sūri with the commentary of Śrī Devabhadra Sūri	0 12 0
28.	*Samyaktva Parikṣhā, Upadeśha Śataka—By Śrī Vibhūdhavimāla Sūri	0 2 0

		Rs.	a.	p.
29.	* Lalita Vistarā, Chaityavandana Sūtra —By Śrī Haribhadra Sūri, with the commentary of Śrī Munichandra Sūri	0	8	0
30.	Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part IV) —A collection of classical Gujarātī Poems	0	12	0
31.	* Anuyogadvāra Sūtra (1st Half) —By Śrī Hemchandra Sūri	0	10	0
22.	* Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part V) —A collection of classical Gujarātī Poems	0	10	0
33.	* Uttarādhyayana (Part I) —With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	1	5	0
34.	* Malayasundarī Charitra —By Śrī Jayatilaka Sūri	0	7	0
35.	* Samyaktva Saptati —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Saṅghatilakāchārya	1	0	0
36.	* Uttarādhyayana (Part II) —With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	1	12	0
37.	* Anuyogadvāra Sūtra (2nd Half) —By Śrī Hemchandra Sūri	1	0	0
38.	* Guṇasthāna Kramāroha By Śrī Ratnaśekhara Sūri and the commentary by himself	0	2	0
39.	* Dharma Saṅgrahaṇī (Part I) —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Malayagiri	1	8	0
40.	* Dharma Kalpadruma —By Śrī Udayadharma Gaṇi	1	0	0
41.	Uttarādhyayana (Part III) —With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	1	14	0
42.	* Dharma Saṅgrahaṇī (Part II) —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Malayagiri Āchārya	1	4	0
43.	Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part VI) —A collection of classical Gujarātī Poems	0	12	0
44.	* Pinḍa Nirukti —By Śrī Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Śrī Malayagiri Āchārya	1	8	0
45.	* Dharma Saṅgraha (2nd Half) —By Śrī Mānavijaya Upādhyāya	1	4	0
46.	* Upamiti Bhava Prapañcha Kathā —By Śrī Siddharshi Rishi	2	0	0
47.	* Daśa Vaikalika Sūtra —By Śrī Śayyambhava Sūri with the commentary of Śrī Haribhadra Sūri	2	8	0
48.	Shrāddha Pratikramaṇa Sūtra —with the commentary of Śrī Ratnaśekhara Sūri	2	0	0
49.	* Upamiti Bhava Prapañcha Kathā (2nd Half) —By Śrī Siddharshi Rishi	2	0	0

50.	*Jivājivābhigama—With the commentary of Śrī Malayagiri	Rs. a. p. 3 4 0
51.	Sena Praśna, Praśnottara Ratnākara—By Śrī Subhaviyaya Gaṇi	1 0 0
52.	*Jambū-dvīpa Prajñāpti (1st Half)—With the commentary of Śrī Śāntichandra	4 0 0
53.	Āvaśyakavṛitti-Ṭippaṇa—By Śrī Hemachandra Sūri	1 12 0
54.	Jambū-dvīpa Prajñāpti (2nd Half)—With the commentary of Śrī Śāntichandra	2 0 0
55.	*Devasi Rāi Pratikramaṇa—By an ancient Priest	0 3 0
56.	Śrīpāla Charitra (in Sanskrit)—By Śrī Jñānavimāla Sūri	0 14 0
57.	Sūkta Mukṭāvali	2 0 0
58.	Pravachana Sāroddhāra (1st Half)—By Śrī Nemichandra Sūri with the commentary of Śrī Siddhasena Sūri	3 0 0
59.	Tandula Vaichārika (Chatuḥśaraṇa)—With the commentary of Śrī Vijayavimāla	1 8 0
60.	Viṃśati Sthānaka Charita—By Śrī Jivaharshagaṇi	1 0 0
61.	Kalpa Sūtra—By Śrī Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Śrī Vinayavijaya	2 0 0
62.	Subodha Śamāchāri—By Śrī Chandrāchārya	0 8 0
63.	Sirisirivālakahā (Śrīpāla Charitra in Prākṛita)—By Śrī Ratnaśekhara Sūri	1 4 0
64.	Pravachana Sāroddhāra (2nd half)—By Śrī Nemichandra Sūri with the commentary of Śrī Siddhasena Sūri	4 0 0
65.	Lokaprakāśa (1st Part)—By Upādhyāya Śrī Vinayavijaya	2 0 0
66.	Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part VII)—A collection of classical Gujārātī Poems	
67.	Tattvārthādhigama Sūtra (Part I)—By Vāchaka Śrī Umāsvāti with the commentary of Śrī Siddhasenagaṇi	

In Press

1. Pañcha Vastuka.
2. Chausaraṇa Payannā
3. Kathākośa
4. Aṣṭalakṣhī (Artharatnāvalī)
5. Hymns, etc., by Śrī Jinaprabha Sūri

6. Kumārapāla Rāsa (in Gujarātī)
7. Navapada Prakaraṇa
8. Navapada Laghu-vṛitti
9. Vichāra Ratnākara
10. Tattvārthādhigama Sūtra (Part II)
11. Ānand Kāvya Mahodadhi (Part VIII)
12. Śāstravārtasamuchchaya,
13. Navasmarāṇa (Saṭika)
14. Priyaṅkara-nṛipa-kathā

Can be had at—

THE LIBRARIAN,

SHETH DEVCHAND LĀLBHAI

JAIN PUSTAKODDHĀR FUND.

DEVCHAND LĀLBHAI DHARMSĀLĀ,

BADEKHĀ CHAKLO, GOPĪPURĀ,

SURAT (INDIA)

